

اسلامی عقائد

تصنیف : علامہ سید یوسف ہاشم رفاعی (کویت)
ترجمہ : محمد عبد الحکیم شرف قادری (پاکستان)

مکتبہ دریہ ○ لاہور

پاکستان

اسلامی عقائد

مکہ معظمہ کے محقق عالم علامہ سید محمد علوی مالکی اور شیخ عبد اللہ
ابن مینع نجدی کے درمیان زیر بحث آئیوائے بعض اہم اسلامی عقائد
و معمولات پر محققانہ تبصرہ اور عالم اسلام کی غالب کثرت کی ترجمانی

تصنیف : علامہ سید یوسف ہاشم رفاعی

ترجمہ : محمد عبد الحکیم شرف قادری

نام کتاب ————— ادلة اہل السنة والجماعة (عربی)
اسلامی عقائد (ترجمہ)

تصنیف ————— علامہ سید یوسف سید ہاشم رفاعی (دکویت)

ترجمہ ————— محمد عبدالحکیم شرف قادری (لاہور)

تقدیم ————— مجاہد ملت مولانا عبدالستار خاں نیازی

تقریظ ————— قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی،

علامہ سید محمود احمد رضوی، شارح بخاری

استاذ العلماء مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی مدظلہ

کتابت: —————
محمد عاشق حسین ہاشمی، چنیوٹ

لصیح ————— مولانا محمد اختر کمال قادری جامعہ ترقیہ مبارکپور

طباعت (عربی ایڈیشن) ————— کویت، ۱۹۸۴ء

اشاعت (اردو ایڈیشن) ————— لاہور، جنوری ۱۹۹۰ء/ ۱۴۱۰ھ

مطبع ————— سیون برادرز پرنٹنگ پریس لاہور

قیمت ————— ۴۸/۰۰

ملنے کا پتا

مکتبہ قادریہ، جامعہ نظامیہ رضویہ،

اندر دن لوہاری دروازہ لاہور (پاکستان)

دار القرآن الکویہ ۴۲۰ - الصفاة، المنصورية، الکویت

فہرست

- انتساب ————— ۷
- کلمات تشکر ————— ۹
- تقریظ ————— قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی مدظلہ ۱۱
- تقریظ ————— علامہ سید محمد احمد رضوی مدظلہ شارح بخاری ۱۲
- تقریظ ————— استاذ العلماء مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی مدظلہ ۱۴
- تقدیم ————— مجاہد ملت مولانا عبدالستار خاں نیازی مدظلہ ۱۸
- حدیث توسل کی تحقیق ————— محمد عبدالحکیم شرف قادری ۲۳
- مقدمہ ————— ۲۵
- پہلی فصل: سلف صالحین کا طریقہ، دلیل و حجت {
کی زبان میں گفتگو کرنا ہے! ۵۳
- شیخ جزائری کا موقف ————— ۵۶
- شیخ توسجری کا موقف ————— ۵۷
- کیا سید علوی کے خلاف ابن مینع کی شہادت مقبول ہے؟ ————— ۶۱
- نسب میں طعن و تشکیک گناہ کبیرہ ہے۔ ————— ۶۴
- دوسری فصل: بخوار پرورد ————— ۶۶
- باعث تخلیق آدم ————— ۶۶
- خدا داد عزت و کرامت کے چند نظائر ————— ۷۶
- اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ فرمایا ————— ۸۰

- تیسری فصل: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور علم غیب ۸۲
- قرآن کریم کی آیات سے استدلال کا صحیح طریقہ ۸۴
- نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر قرآنی دلائل ۸۵
- احادیث سے دلائل ۸۸
- صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے { آپ کی طرف علم غیب کی نسبت کی ۹۱
- ضروری وضاحت ۹۲
- لوح و قلم کا علم ۹۳
- قرآن پاک کی آیت کریمہ اور ایک حدیث کا مطلب ۹۴
- منغیباتِ خمسہ کا خدا داد علم، مافی الارحام کا علم ۹۶
- بارش کا علم ۹۸
- علم غیب کے چند مزید شواہد ۹۹
- امور غیبیہ کی خبریں ۱۰۰
- رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور علم غیب ۱۱۳
- علم غیب کی چابیاں ۱۱۷
- علم قیامت ۱۲۰
- روح کا علم ۱۲۱
- چوتھی فصل: مقامِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۱۲۳
- جنت کا دروازہ آپ ہی کے لیے کھولا جائے گا ۱۲۷
- نام مبارک کا ادب ۱۲۷
- استحقاقِ سیادت ۱۳۰
- دُرود شریف کے مختلف صیغے ۱۴۵

- ۱۴۸۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سنی استعمال کرنے کے مزید دلائل
- ۱۵۱۔ پانچویں فصل، مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق پندرہ شہادت کے ازالہ
- ۱۵۱۔ صلاة الفاتحہ
- ۱۵۲۔ ہر شے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق ہے
- ۱۵۵۔ باعث حل مشکلات
- ۱۵۹۔ وحدت اور توحید
- ۱۶۳۔ چھٹی فصل، تبرک، شرک اور بدعت نہیں
- ۱۶۳۔ جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوتی، وہ کیوں کاٹا گیا؟
- ۱۶۴۔ مقامات مقدسہ کا قصد کرنا
- ۱۶۵۔ آثارِ صالحین سے تبرک
- ۱۶۹۔ ساتویں فصل، مسئلہ توשל
- ۱۶۹۔ اقسام توשל
- ۱۷۰۔ توשל اور حاجت روائی میں نابینا صحابی کی حدیث
- ۱۷۱۔ توשל بعد از وصال
- ۱۷۳۔ حدیث ضریہ کی صحت کی تحقیق
- ۱۷۵۔ صحابہ کرام کا حضرت عباس سے توשל
- ۱۷۷۔ علماء اصول اور مجتہدانِ الہی کا وصال کے بعد توשל
- ۱۷۸۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دُعا سے مغفرت
- ۱۷۹۔ مسئلہ توשל میں ہمارا عقیدہ
- ۱۸۹۔ جسم سے جدا ہونے کے بعد روح کی کیفیت
- ۱۹۰۔ سوال قبر

- ۱۹۳ ————— **آٹھویں فصل : چند شبہات کا ازالہ**
- ۱۹۳ ————— بنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے کی خوش قسمتی
- ۱۹۴ ————— اجماع کہاں ہے ؟
- ۱۹۹ ————— بنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل اقدس
- ۲۰۴ ————— میلاد شریف کی رات اور لیلۃ القدر
- ۲۰۶ ————— بنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مستحقین کو جنت عطا فرمانا
- ۲۱۱ ————— زمین اور آسمانوں کی چابیاں
- ۲۱۳ ————— روضہ مبارکہ اور کعبہ مشرفہ
- ۲۱۵ ————— ابن قیم ————— اور فضائل اہل بیت
- ۲۱۸ ————— بارگاہ رسالت میں اعمال کا پیش کیا جانا
- ۲۲۰ ————— عالم ہرزخ میں رشتہ داروں کے سامنے اعمال کا پیش کیا جانا
- ۲۲۳ ————— **نویں فصل : سنت اور بدعت کا صحیح مفہوم**
- ۲۲۹ ————— نو پیدا امور کے بارے میں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کار
- ۲۵۵ ————— بدعت کی تقسیم
- ۲۷۹ ————— بدعت کی تقسیم میں جمہور علماء سے علامہ شطبی کے { اختلاف کے بارے میں بہترین رائے
- ۲۸۳ ————— **دسویں فصل : محفل میلاد شریف کے منکرین کا رد**
- ۲۸۴ ————— دین اور بدعت
- ۲۸۷ ————— معیار کیا ہے ؟
- ۲۸۸ ————— محفل میلاد شریف بدعت نہیں
- ۲۹۳ ————— مآخذ و مراجع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انتساب

والدہ ماجدہ کے نام !

محمدا اللہ تعالیٰ رحمتہ واسعہ

— وہ رابعہ عصر، جن کی آغوش میں فقیر نے پہلی بار اسم ذات سنا۔

— جن کی زبان پر آخری وقت بیہوشی کے عالم میں بھی اسم ذات جاری رہا۔

— جو پیکر صبر و رضا اور محنتِ حیات تھیں — جو صوم و صلوٰۃ

کی اس قدر پابند تھیں کہ چھ سال تک شدید علالت کے باوجود باقاعدہ اشک سے نماز پڑھتی رہیں اور اواد و وظائف ادا کرتی رہیں۔

— قرآن پاک کی تلاوت اور درود پاک سے تو انہیں عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔

— رمضان شریف میں اٹھارہ، بیس بیس مرتبہ تم کلام پاک کرتیں۔

۱۰ ذیقعدہ، ۱۲ جولائی ۱۴۰۷ھ / ۱۹۸۷ء بروز منگل، راہی ملک بنگالہ میں

آسمان تیری تحدیدِ شبہم افشانی کرے

غم زدہ

شرف قادری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کلماتِ شکر

پیش نظر کتاب بین الاقوامی مقبولیت کے حامل محقق علامہ سید یوسف سید ہاشم رفاعی مدظلہ کی تصنیف ہے۔ مکمل مکتبہ کے نامور محدث اور عالم اسلام کے مایہ ناز محقق سید محمد علوی مالکی مدظلہ کی تصنیف الذخائر المحمدیہ کے رد میں نجد کے شیخ عبداللہ بن منیع نے حواری مع المالکی کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے سنجیدہ اور تین علمی انداز سے ہٹ کر گفتگو کی تھی، اس کے جواب میں علامہ سید یوسف سید ہاشم رفاعی مدظلہ نے پیش نظر کتاب اذلتہ اہل السنۃ والجماعۃ لکھ کر حق کی حمایت کا فریضہ عالمانہ وقار کے ساتھ انجام دیا ہے اس کتاب کا اردو ترجمہ کرنے اور اس کی طباعت اشاعت میں راقم کو حضرت رفاعی مدظلہ کی مکمل سرپرستی حاصل رہی ہے جس کے لیے راقم ان کا تہ دل سے شکر گزار ہے۔ راقم کے مشرق ماقبل دوست قاری محمد حسین رفاعی اور مولانا محمد حسین رضوی کی پُر خلوص مساعی اس سلسلے میں میرے شامل حال رہیں اور ان ہی کے توسط سے مجھے علامہ رفاعی مدظلہ سے شرفِ نیاز حاصل ہوا اور صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار ہوا یہ دونوں حضرات کویت میں حضرت علامہ رفاعی مدظلہ کی سرپرستی میں دینِ مبین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولائے کریم جل مجدہ حضرت علامہ رفاعی کی اسلامی خدمات کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور مسلمانوں کے عالمی اتحاد کے لیے ان کی مساعی کو بار آور فرمائے۔

قائدِ اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی مدظلہ صدر جمعیت العلماء پاکستان، مجاہدِ ملت مولانا محمد عبدالستار خاں نیازی مدظلہ جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء پاکستان اور محدثِ جلیل

حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی مدظلہ شارح بخاری دامیر مرکزی انجمن حزب الاحناف، لاہور نے اس کتاب پر کلمات تقریظ و تقدیم تحریر فرمائے۔

استاذ گرامی مولانا علامہ مفتی محمد عبدالقیوم قادری ہزاروی مدظلہ ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کی سرپرستی میں جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور کا شعبہ تصنیف و تحقیق قائم ہے جس کے اراکین کی متعدد تصانیف شائع ہو کر مقبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب مدظلہ نے بھی اپنی رائے تحریر فرمادی۔ مولانا علامہ محمد منشا تابش قصوری مدظلہ اس شعبہ کے ناظم اور راقم کے دبیرینہ رفیق محترم ہیں۔ یکتا نے زمانہ ادیب اور محقق پروفیسر محمد مسعود احمد مدظلہ اس شعبہ کے سرپرست ہیں اور مولانا ممتاز احمد سیدی، راقم کے قلمی کام سے دلچسپی رکھتے ہیں اور کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے تحریک جاری رکھتے ہیں۔

جناب محمد عاشق حسین ہاشمی، خوشنویس (جینیٹ) اس شعبہ کی مطبوعات کی کست ثابت خدمت دین کے جذبے سے کرتے ہیں۔ استاذ الخطاطین جناب صوفی غور شید عالم محمود سیدی مدظلہ سرورق کی کتابت فرماتے ہیں۔ استاذ الاطباء جناب حکیم محمد سلیم چشتی مدظلہ (فیصل آباد) کے دست شفا سے راقم خصوصی طور پر فیض یاب ہوتا ہے۔ راقم ان تمام حضرات کا شکر گزار ہے اور دعا گو کہ مولائے کریم انہیں دنیا و آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے۔

مسک امام احمد رضا بریلوی

بیش نظر کتاب میں جن عقائد و معمولات کو بیان کیا گیا ہے، امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے اپنی تصانیف میں دلائل کی روشنی میں ان کی بھرپور تائید و حمایت کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد رضا بریلوی کا مسک ہی ہے جو عرب و عجم کے علماء اہل سنت کا ہے، وہ کسی نے مسک کے حامی نہیں ہیں۔

محمد عبدالحکیم شرف قادری

۲۸ شوال ۱۳۰۷ھ

۲۵ جون ۱۹۸۷ء

تقریظ

قائدِ اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی مدظلہ العالی

صدر جمعیت العلماء پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على جليله وصفي
نبينا وحبيبا وسيلتنا ومولانا محمد وعلى آله
واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

حضرت صاحب الفضيلة والارشاد السيد يوسف السيد ہاشم الرفاعي حفظہ اللہ نے،
”ادلة اهل السنة والجماعة“ اور ”الرد المحتار على المحتار“ لکھ کر اہل سنت
وجماعت کے دفاع کا حق ادا کر دیا اور حضرت علامہ مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری مدظلہ العالی
نے اس کے ترجمہ کا حق ادا کر دیا ہے۔

دلائل قاطعہ کا ایک تسلسل ہے اور مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کی ثنائیت
کو براہین قاطعہ سے ثابت کیا ہے۔

مولیٰ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت مصنف مدظلہ العالی اور حضرت
مترجم کو عقائد اہل سنت کا دفاع کرنے پر بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین!

فقیر شاہ احمد نورانی صدیق غفرلہ

نزہیل لاہور، ۱۱ شوال ۱۴۰۷ھ

تاثرات

فقہ جلیل حضرت علامہ سید محمد و احمد رضوی مدظلہ العالی

شاح بخاری، امپروموزی انجمن حزب الاحیاء لاہور

بسم الله الرحمن الرحيم

محمدؐ و فصلی علی رسولہ الکریم

پیش نظر کتاب کا نام ہے: ”ادلۃ اهل السنۃ والجماعۃ“
 دوسرا تفصیل نام ہے: ”الرد المہکم المینع علی منکولات وشبہات ابن مینع“
 یہ کتاب عربی میں ہے اور اس کے مصنف عالم اسلام کی عظیم و جلیل اور معروف
 علمی و روحانی شخصیت حضرت علامہ السید یوسف السید ہاشم الرفاعی دامت برکاتہم العالیہ
 سابق وزیر الدولہ کویت ہیں۔ آپ رفاعی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ علوم اسلامیہ کے بے نظیر
 فاضل اور حق گو عالم دین ہیں اور ایک عرصہ سے مسلمانوں کی دینی و روحانی امور میں دلائل شرعیہ
 کی روشنی میں راہنمائی فرما رہے ہیں۔ فاضل رفاعی مدظلہ نے اس کتاب میں دلائل شرعیہ کی
 حقیقت، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی عظمت، روضہ نبوی کی
 زیارت، عالم برزخ، مشرک و بدعت اور سنت و بدعت کی صحیح تعریف، محفل میلاد کا جواز، ایسے
 مسائل پر دلائل شرعیہ کی روش سے مدلل بحث فرماتی ہے — اور اہل سنت و جماعت کے
 مسلک و عقیدہ اور مشرب کے بیان و اظہار کے ساتھ ساتھ مخالفین کے اعتراضات و
 شبہات کا بھی تسلی بخش جواب دیا ہے۔

اگر یہ مذکورہ بالا مسائل پر پاک دہندہ کے علماء اہل سنت کی تصانیف موجود ہیں، خصوصاً اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خاں صاحب بریلوی قدس سرہ العزیز کی تحریرات تو ان موضوعات میں حرف آخر کا درجہ رکھتی ہیں، مگر حضرت فاضل رفاعی مدظلہ کی یہ تصنیف متعدد وجوہ سے بہت اہمیت رکھتی ہے جس کے اظہار و بیان کے لیے دفتر دکنار ہے۔ حضرت فاضل رفاعی مدظلہ کی اس تصنیف سے یہ بات آفتاب نیمروز کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ علماء اہل سنت، خصوصاً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنی تصانیف میں جن عقائد و اعمال کو پیش کیا ہے، وہ ان کے خانہ زاد نہیں، جیسا کہ مخالفین پُرسکینڈا کرتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا عقیدہ اور مسلک و مشرب وہی ہے جو عالم اسلام کے معتبر اور معروف ائمہ دین، صلحاء امت اور اولیاء کرام کا تھا۔

اس کتاب کا اردو ترجمہ براہِ محترم فاضل جلیل، عالم نیل حضرت علامہ محمد عبدالمجید شرف قادری زید مجدد شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور نے کیا ہے اور حق یہ ہے کہ حق ادا کر دیا ہے مولانا شرف قادری اہل سنت و جماعت کی قابلِ قدر علمی شخصیت ہیں، متعدد درسی کتابوں پر ان کے حواشی اور تراجم اور متعدد اہم موضوعات پر ان کی تصانیف ان کے علم و فضل کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ وہ ایک متقی عالم دین اور خاموش طبع شخصیت ہیں اور یہ مبالغہ نہیں حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو درس و تدریس اور تالیف و تصنیف کے لیے وقف کر دیا ہے اور خلوص کے ساتھ مسلکِ حق اہل سنت و جماعت کی قابلِ قدر خدمت کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ بطفیل حضور سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ دین اسلام کی خدمت اور مسلکِ حق اہل سنت و جماعت کی اشاعت و تبلیغ کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آمین !

سید محمود احمد رضوی

مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف، لاہور

۲ نومبر ۱۹۸۶ء

راتے گرامی

حضرت اُستاد العلماء مولانا مفتی محمد عبدالقیوم قادری ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ

ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان
وناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ دضویہ، لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مسلمانوں نے ہمیشہ حق و باطل میں امتیاز قائم رکھا اور کسی بھی انداز سے حق میں باطل کی آمیزش کو قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اسلاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور ان کے بیان کردہ خطوط پر سختی سے کاربند رہے اور ادھر ادھر کی آوازوں کو درخور اعتناء نہ سمجھا، بلکہ دینی معاملات میں جب بھی غیر مانوس بات سنی، تو فوراً اس کا نوٹس لیا، اولین فرصت میں احقاقِ حق اور الباطلِ باطل کا فریضہ ادا کرتے ہوئے صدیوں مروجہ اسلاف کے اسلامی نظریات کو محفوظ کیا جس کی بناء پر اعتزالی قوتیں اپنے اقتدار، سرمایہ اور پروپیگنڈہ جیسے موثر سہاروں کے باوجود اہل حق سے الگ تھلگ نظر آئے۔ الحمد للہ علی ذلک۔

نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں علماءِ حق اس معرکہ آرائی میں مبتلا رہے۔ سابقہ ڈیڑھ صدی سے دین میں اصلاح اور شرک و بدعات کے روکے عنوان سے وہابی تحریک نے جب مسلمانوں کے عقائد و نظریات اور معمولات کو شرک و بدعت اور کفر قرار دینا شروع کیا، تو پورے عالم اسلام کے علماء نے اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے وہابیت کو ہبائے منشور کرنے کے لیے لسانی اور قلمی جہاد فرمایا اور ایک زبان اس کا رد کیا، یہاں تک کہ

پاک دہند کے وہابی حضرات نے اپنے لیے وہابیت کو گالی سمجھتے ہوئے مختلف نقاب اوڑھ لیے۔

صرف پاک دہند کے علماء کی تعداد سینکڑوں، بلکہ ہزاروں تک پہنچتی ہے جنہوں نے وہابیت کے رو میں کتب تصنیف فرمائیں۔

ان سینکڑوں علماء کی نشان دہی کے بعد جب مولانا احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ نے وہابیت کے خلاف کارروائی شروع کی تو انہوں نے مختلف رنگ و لباس اپنائے ہوئے تمام قسم کے وہابیوں کے نقاب الٹ دیے اور عامۃ المسلمین کے سامنے ان کو اصلی صورت میں لاکھڑا کیا جس سے برہنہ کے وہابی حضرات کو سخت دھچکا لگا، تو وہ فاضل بریلوی کے خلاف بے بنیاد پراثر آئے اور اپنی تمام تر رسوائی کا ذمہ دار فاضل بریلوی کو ٹھہرانے لگے، حالانکہ حضرت مولانا نے یہ کارروائی اطراف عالم کے ہزاروں علماء کی نشان دہی پر کی تھی، بلکہ علماء عرب و عجم سے وہابیوں کی گمراہی اور ضلالت پر فیصدہ حاصل کر لینے کے بعد فاضل بریلوی نے حتیٰ کارروائی شروع کی، مگر اس کے باوجود تمام وہابی حضرات فاضل بریلوی ہی کو اپنا واحد مخالف سمجھتے ہوئے انہی کو اہل سنت کا ترجمان قرار دے رہے ہیں اور اب مسلک حق اہل سنت و جماعت کے خلاف ہرزہ سرائی بریلویت کے عنوان سے کرنے لگے ہیں۔

اس انداز کو اختیار کرنے میں ان کے دو مقصد ہیں،

ایک یہ کہ انہیں اپنی وہابیت کو پردہ میں رکھ کر اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ اہل سنت کے نام پر مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی قرار دینا وہابیت کی کھلی علامت ہے، اس لیے انہوں نے اہل سنت کی بجائے بریلویت کے نام کو اختیار کر کے مسلمانوں کو مشرک کہنا شروع کیا ہے۔ دوسرا اور بڑا مقصد، عالم اسلام کو دھوکہ دے کر فاضل بریلوی کو بدنام کرنا ہے، کیونکہ بریلویت کے نام پر پاک دہند سے باہر کے علماء کو یہ تاثر دینا ہے کہ بریلویت اہل سنت سے الگ کوئی نیا فرقہ ہے جس کے عقائد و نظریات مشرک و بدعت پر مبنی ہیں اور اس کا بانی

مولانا احمد رضا خاں بریلوی ہے۔۔۔۔۔ تاکہ اس فریب سے غیر ممالک کے علماء کرام فاضل بریلوی سے بدظن نہ ہو کر ان کے خلاف ان کی ہاں میں ہاں ملائیں اور پھر دوسرے ممالک کے علماء کے تنفر کو پاک وہند کے عوام کے سامنے بطور حوالہ پیش کر کے یہاں کے عوام کو بھی فاضل بریلوی سے متنفر کر دیا جائے۔

حالانکہ تمام عالم اسلام کے علماء حتیٰ اہل سنت و جماعت میں اور وہ وہابیت کی تردید میں پیش پیش ہیں جس کی واضح دلیل حال ہی میں مختلف عرب ممالک کے علماء کی دو تصانیف ہیں، جو انہوں نے وہابیت کے خلاف شائع فرمائی ہیں۔

بطور مثال چند کتب اور ان کے مصنفین کے نام پیش کیے جاتے ہیں،
 (۱) السنۃ والبدعۃ، تالیف الشیخ عبداللہ محفوظ محمد الحداد باعلوی الحسینی الحضرمی
 رئیس القضا الشرعی بحضرت فخریج جامعہ خرطوم

(۲) تقدیم کتاب مذکور، بقلم علامہ السید علی بن محمد بن کحیل،

مدیر مہد الدینی بحضرت موت (۷ صفحات)

وہابی گروہوں کی مکر و فریب پر مبنی اس گہری سازش کو ناکام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کا عربی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ شائع کیا جائے اور دوسرے ممالک کے علماء تک پہنچایا جائے تاکہ وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔

اور دوسری طرف عرب ممالک کے علماء اہل سنت کی وہابیت کے خلاف تصانیف کا اردو ترجمہ شائع کیا جائے تاکہ پاک وہند کے عوام اپنے اس یقین میں پختہ رہیں کہ تمام عالم اسلام میں وہابیت کو مردود جماعت جانا جاتا ہے۔

مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری صاحب کے قلم و بیان میں اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے کہ انہوں نے عرب ممالک کے مشہور سکالر، عالم فاضل حضرت مولانا السید

یوسف السید ہاشم الرفاعی مدظلہ کی کتاب اُدلّۃ اهل السنۃ والجماعۃ "أو الترد المحکم الممنیع" کا اُر و ترجمہ کیا تاکہ پاک و ہند کے عوام پر ظاہر کیا جاسکے کہ تمام عالم اسلام کا مذہب ہی ہے جس کو فاضل بریلوی امام احمد رضا نے اپنی تصنیفات میں وضع فرمایا ہے، اور وہی اہل سنت کا مسلک ہے جو پورے عالم اسلام میں رائج ہے اور جس طرح اس مسلک کو شرک و بدعت کہنے والے حضرات پاک و ہند میں مذہوم ہیں، اسی طرح وہ باقی عالم اسلام میں بھی مردود ہیں۔

محمد عبد القیوم قادری ہزاری

ناظم اعلیٰ بامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقدیم

مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خاں نیازی مدظلہ

جنرل سیکوٹری جمعیت العلماء پاکستان

العلامة الفہامة نابغة العصر السيد يوسف السيد ہاشم الرفاعی امت بركاتہم العالیہ کی تصنیف لطیف ادلة اهل السنة والجماعة کا اردو ترجمہ از مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری پیش نظر ہے۔ حضرت علامہ رفاعی کی دوسری تصانیف نحو اوطار فی السياسة والمجتمع (ج ۱ و ۲) ۱۰۸ صفحات پر مشتمل ہے اور اسے ۱۹۸۵ء میں دار القرآن الکریم، کویت نے شائع کیا ہے اور رسالۃ فی ادلة القنوت فی صلاة الفجر وغیرہ کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سید رفاعی کو علوم دینیہ اور سیاسیہ میں خاص ملکہ اور تجربہ علی عطا کیا ہے۔ ان کی تحریر میں اس قدر جاذبیت اور اثر انگیزی ہے کہ قاری وجدان اور معرفت کی اُسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے، جس کی شاہی و سربراہی رحمت کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصوصی انعام و اکرام اور فیض نگاہ سے انہیں عطا کی گئی ہے۔

پیش نظر کتاب فضیلة الشیخ علامہ سید محمد علوی مالکی کی تصنیف الذخائر المحمّدية کے رد میں نجد کے شیخ عبداللہ بن منیع کی کتاب حوار مع المالکی کا دندان شکن جواب ہے۔ اس کا دوسرا نام الرد المحکم المنیع علی منکرات و شبهات ابن منیع فی ترجمہ علی السید محمد علوی المالکی المکی ہے جو مقدمہ، خاتمہ اور دس فصلوں پر مشتمل ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے :

- ۱۔ حوامع الالکی پر رد سے پہلے چند گزارشات
- ۲۔ حوامع کے شبہات اور اُس کے غلط استدلال کا رد
- ۳۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور علم غیب
- ۴۔ سید الانبیاء رحمۃ اللعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ
- ۵۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کی بابت جاہلانہ شبہات اور ان کا ازالہ
- ۶۔ تبرک (برکت حاصل کرنا) شرک اور بدعت نہیں ہے۔

۷۔ توسل

۸۔ چند شبہات اور اُن کا مسکت جواب

۹۔ سنت اور بدعت

۱۰۔ میلاد شریف، اور

خاتمہ

اس وقت دین کی بنیادی تعلیمات سے غفلت اور بے خبری جس قدر بڑھ چکی ہے، اُس کا تقاضا یہ ہے کہ علماء و مشائخ اپنی تمام تر مساعی دین کی بنیادی تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت پر مرکوز کر دیں، کیونکہ صرف اسی صورت میں لا دینیت، بدعتیت، اور بدعتی کا افساد ہو سکے گا، لیکن افسوس ہے کہ مثبت علمی و تحقیقی اقدامات کے بجائے سنجیدی علماء نے ناروا مذہبی تعصب و تشدد کو ہی دین کی خدمت سمجھ رکھا ہے۔ اُن بُرائیوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی جو امت مسلمہ کے نزدیک بالاتفاق ناجائز اور حرام ہیں۔ ان کا سارا زور علمی تحریر و تقریر، اُن معمولات کو بدعت، حرام اور شرک قرار دینے پر صرف کیا جاتا ہے، جو صدیوں سے تمام عالم اسلام میں نہ صرف رائج ہیں، بلکہ مستند علماء دین انہیں جائز اور مستحسن قرار دیتے آتے ہیں۔ اس بے جا تعصب اور مذہبی تشدد کی مسموم فضا میں علماء اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کے لیے ہمہ تن مستعد ہو جائیں۔

یہی وہ فریضہ ہے جو مکہ المکرمہ میں علامہ سید محمد علوی مالکی، بحرین کے شیخ راشد بن ابراہیم المرعشی، مغرب کے علامہ عبدالحی العمری، عبدالکیم مراد اور کویت میں فضیلۃ الشیخ حضرت العلامة القہار السید یوسف السید ہاشم الرفاعی بڑی جرأت اور مردانگی کے ساتھ سرانجام دے رہے ہیں۔

انیسویں صدی میں سید جمال الدین افغانی نے مغرب کی استعماری طاقتوں کے خلاف عالم اسلام کو متحد کرنے اور اسلام کے خلاف کفر و نفاق کے باطل تصورات کا دھکرنے اور فرنگ کے مادیت پرستانہ نظام کے زہریلے جراثیم بشکل نیچریت فرنگیت جدیدیت اور مسخ شدہ عجیت، برہمنیت اور اشتراکیت کے مقابلے میں خلافت علی منہاج نبوتؐ کا پاکیزہ سیاسی تصور پیش کیا۔ نیز پان اسلام ازم (اتحاد عالم اسلام) کی تحریک کے ذریعے عالم اسلام کی مرکزیت قائم کرنے کے لیے قلندرانہ جدوجہد کی۔ اسی طرح عہد حاضر میں سید یوسف رفاعی مدظلہ العالی ایک طرف اسلام کے پاکیزہ قصورات سے تحریف و انحراف، زندہ و الحاد، خروج و اعتزال اور رفض و بدعت کی آلائشوں کو دور کر کے مصطفیٰ منقذی اور مذکی اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف عالم اسلام کے داخلی فساد اور حسانہ جنگی مثل عراق و ایران جنگ کو جلد از جلد ختم کر کے اتحاد بین المسلمین کے علمبردار ہیں۔ ان اہم ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ ورلڈ اسلامک مشن (الدعوة الاسلامیۃ العالمیۃ) کے تمام عالم عرب کی نمائندگی کرتے ہوئے نائب صدارت کے عہدہ پر بھی سرفراز ہیں اور اس عالمی تنظیم کے ذریعے اطراف و اکناف عالم میں دین حق کی تبلیغ و اشاعت کے لیے درگاہ بھی کرتے رہتے ہیں۔

آپ کا سلسلہ نسب عارف کامل، بحر و غار معرفت کے شنار و فنا فی اللہ و بقا باللہ فداۓ مصطفیٰ اولاد رسول حضرت سید الشیخ احمد کبیر الرفاعی سے ملتا ہے۔ آپ سلسلہ عالیہ الرفاعیہ کے مند نشین اور صاحب دعوت و ارشاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل خیر و

بصیرہ عطا فرمایا ہے آپ زاہد مقرر تھیں، عابد شب زندہ دار اور مستجاب الدعوات عالم دین ہیں۔ آپ کے چہرے بشرے سے سعادت کا نور جھلکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ شانِ محبوبی عطا کی ہے کہ جو شخص اُن پر نظر ڈالتا ہے، گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اُمت محمدیہ کی تکالیف اور پریشانی کو دیکھ کر اُن پر رقت اور گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ کئی بار عالمی کانفرنسوں میں شرکت فرما چکے ہیں پاکستان میں بھی وہ عالمی اسلامی اجتماعات میں شرکت فرماتے رہتے ہیں۔

آپ ۱۹۶۳ء میں کویت کی آزادی کے بعد قائم ہونے والی پہلی سیاسی جماعت مجلس الامۃ کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ ۱۹۶۴ء میں کویت گورنمنٹ میں مواصلات ڈاک اور بجلی کے وزیر منتخب ہوئے۔ ۱۹۶۵ء سے لے کر ۱۹۷۰ء تک کویت کی کابینہ میں ہوم منسٹر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بلدیہ کے چیئرمین اور کویت کی مجلس الامۃ کے رکن بھی رہے ہیں۔ بلاد مغرب، مصر اور سوڈان کی سربراہی کانفرنسوں میں کویت کے نمائندہ وزیر کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ علاوہ ازیں پاکستان، ہندوستان اور سعودی عرب کی بین الاقوامی کانفرنسوں میں بھی شریک ہوتے رہے۔ علامہ رفاعی مقرر عالم اسلامی کراچی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔

۱۹۷۳ء میں آپ نے الانزہر یونیورسٹی کے انداز میں دیگر علوم کے پہلو بہ پہلو علوم دینیہ اور علوم عربیہ کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ معهد الایمان الشرعی قائم کیا جہاں دینی و دنیوی تعلیم کے نصاب کی تکمیل کی جاتی ہے۔

۱۹۸۰ء میں آپ نے بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی امداد کے لیے ایک تنظیم الجمعية الکویتیہ قائم کی جس نے بنگلہ دیش میں متعدد مساجد، مدارس اور شفا خانے قائم کیے آپ نے ایک ہفت روزہ جریدہ البلاغ کے نام سے جاری کیا، جو کویت، جزیرہ اور عربیہ راہتہ خلیج میں پہلا اسلامی پرچہ ہے جو آج بھی دینِ متین کی خدمت سرانجام دے رہا ہے۔ جن دنوں آپ کویت پارلیمنٹ کے ممبر تھے، آپ نے ملک میں شراب کی پابندی کا قانون

پاس کرایا۔ یونیورسٹی اور کالجوں میں مخلوط تعلیم کی مخالفت کی اور اسلام کے منافی اور مسلمانوں کے مفادات کے خلاف امور کی شد و مد کے ساتھ مزاحمت کی۔

علامہ رفاعی اعلیٰ پایہ کے محقق اور علم و معرفت کے بحر و خاں ہیں۔ علوم اسلامیہ کے بہترین صاحب تصانیف بننے کے ساتھ ساتھ فصیح البیان اور قادر الکلام خطیب بھی ہیں۔ عربی کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی اظہار خیال کی قدرت رکھتے ہیں۔ ان کی تصانیف کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ وہ دقیق النظر اور وسیع المطالعہ محقق عالم دین ہیں۔ مسلک اہل سنت و جماعت کی نصرت و حمایت کے لیے وقف ہیں اور ان کی تصانیف میں ہر جگہ انصاف و دیانت کا رنگ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ منانت، شائستگی اور سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ مخالفین کا رد کرتے ہوئے بھی جیگانہ و ناصحانہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں۔

آپ کا وجود مسعود عالم اسلام کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ ہم بلا خوف و تردید کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ صحیح معنوں میں سید جمال الدین افغانی کے جانشین ہیں۔ اہل اسلام کی وحدت اور عالم اسلام کا استحکام ان کی غایت الغایات ہے۔ ایسی ہی نابغہ روزگار ہستیوں کے لیے علامہ اقبال (علیہ الرحمہ) کہہ گئے ہیں۔

عمرنا در کعبہ و بیت خانہ می نالد حیات

تمازیزم عشق یک دانائے راز آید بروں

ہماری دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، صحت و تندرستی سے مالا مال رکھے اور اپنے عزائم مبارکہ میں کامیاب و کامران بنانے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین!

شاہکار محمد عبدالستار خاں نیازی

نائب صدر الدعوة الاسلامیۃ العالمیۃ
امین العام جمعیت العلماء پاکستان

۲۲- اونکار روڈ۔ لاہور

۱۸ سوال المکرم سنہ ۱۴۰۵ھ

۱۵ جون ۱۹۸۴ء

حدیثِ توسل

تحقیقی جائزہ

علامہ رفاعی مدظلہ کی پیش نظر تصنیف کے رد میں سید بنوری کے دواعظ، البو بکر جابر الجعفری نے ایک کتاب بنام وَجَاءُ طُرُكُكُمْ صَوْنٌ!!! (راہ چلتے کوٹتے ہوئے آتے) لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے غیر ذمہ دار لب و لہجہ اختیار کیا ہے، ایک جگہ حدیثِ توسل پر اعتراضات بھی کیے ہیں۔ درج ذیل مقالہ میں انہی اعتراضات کا جائزہ لیا گیا ہے۔

محمد عبدالحکیم شرف و تادری

اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندوں سے توسل ابتداء سے آج تک اُمتِ مسلمہ کا معمول رہا ہے۔ توسل کی دو صورتیں ایسی ہیں، جنہیں علامہ ابن تیمیہ نے بھی جائز قرار دیا ہے:

۱۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کو وسیلہ بنانا، یہ ایسا فرض ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔

۲۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ظاہرہ میں اور قیامت کے دن آپ کی دعا اور شفاعت کو وسیلہ بنانا۔

علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان دو قسموں کے جائز ہونے پر اُمتِ مسلمہ کا اجماع

ہے۔

تیسری قسم یہ ہے کہ وصال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دُعا اور شفاعت کی درخواست کی جائے۔ اس قسم کے جائز یا ناجائز ہونے میں اختلاف تو کیا جاسکتا ہے لیکن اسے شرک اور اصول توحید کے مخالف قرار دینے کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ شرک بہر حال شرک ہے۔ اگر کسی ہستی کو وصال کے بعد اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنایا جاسکتا تو اس ہستی کو دنیا یا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنایا جاسکتا۔ کہنا یہ ہے کہ کسی ہستی سے دُعا اور شفاعت کی درخواست کرنا اگر وصال کے بعد شرک ہے تو دنیا کی زندگی میں بھی شرک ہوگا اور آخرت میں بھی شرک ہوگا۔ دراصل کسی سے دُعا اور شفاعت طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا گیا ہے، کیونکہ دعا کرنا بندے ہی کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے شایان شان کسی طرح بھی دُعا کرنا نہیں ہے۔ ہاں اس پر غور کیا جاسکتا ہے کہ شفاعت اور دُعا کی بعد از وصال درخواست کرنا جائز ہے یا نہیں۔ جلیل القدر محدث حافظ ابن ابی شیبہ (متوفی ۲۴۵ھ) کی ایک روایت ملاحظہ ہو:

۱۱۳ / (۱۲۰۵۱) حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ الدَّائِرِ، قَالَ: وَكَانَ خَانِرَنَ عُمَرَ عَلَى الطَّعَامِ، قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فَمِنْ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ لِأَمَتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا فَأَتَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: آيَتِ عُمَرَ فَأَقْرَأْهُ السَّلَامَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّكُمْ مُسْتَقِيمُونَ (مُسَقُّونَ) وَقِيلَ لَهُ: عَلَيْكَ الْكَيْسُ! عَلَيْكَ الْكَيْسُ! فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبَكَى عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ لَا آلُو

إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ لَہ

”ہمیں ابو معاویہ نے حدیث بیان کی اُمش سے، انہوں نے ابوصالح سے، انہوں نے مالک الدار سے، ابوصالح نے فرمایا کہ مالک الدار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خازن طعام تھے۔ انہوں نے فرمایا: لوگ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط میں مبتلا ہو گئے تو ایک شخص (حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کی اُمت ہلاک ہوا چاہتی ہے، آپ اس کے لیے بارش کی دعا فرمائیں اس صحابی کو خواب میں کہا گیا کہ عمر کو جا کر سلام کہو اور انہیں بتاؤ کہ تمہیں بارش عطا کی جائے گی اور یہ بھی کہو کہ (امور خلافت ادا کرنے میں مزید) بیدار مغزی سے کام لو۔ اس صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی، تو آپ رو پڑے اور عرض کیا: اے میرے رب! جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے، میں اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ سیف نے فتوح میں فرمایا کہ خواب دیکھنے والے حضرت بلال بن حارث مزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ نیز علامہ عسقلانی نے اس سند کو صحیح قرار دیا ہے۔

وسوی ابن ابی شیبہ باسناد صحیح لہ

انہی الفاظ میں علامہ احمد بن محمد قسطلانی نے اس سند کی تصحیح کی ہے۔ علامہ

لہ ابن ابی شیبہ، حافظ امام، مصنف (ادارۃ القرآن، کراچی)، ج ۹۲، ص ۳۲ - ۳۱

لہ ابن حجر عسقلانی، علامہ، فتح الباری (دار المعرفۃ، بیروت)، ج ۲، ص ۴۱۲

لہ احمد بن محمد القسطلانی، علامہ، المواہب اللدنیہ مع الزرقانی (۱۲۹۱ھ)، ج ۸، ص ۷۷

زرقانی نے شرح مواہب میں اس تصحیح کو برقرار رکھا۔

حافظ ابن کثیر نے بھی اس سند کو صحیح کہا ہے۔ ان کی سند ملاحظہ ہو:
 وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُصَيْرٍ
 بْنُ قَتَادَةَ وَأَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا
 أَبُو عُمَرَ بْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ
 الذُّهَلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
 عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَ
 النَّاسَ قَحْطُ الْحَدِيثِ،

البتہ ان کی روایت میں یہ تصریح ہے: فَأَنَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
 فِي السَّامِ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں اس صحابی کے پاس تشریف لا
 حافظ ابن کثیر کہتے ہیں: وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
 علامہ ابن کثیر ایک دوسری سند سے راوی ہیں:

ثُمَّ رَوَى سَيْفٌ عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ جُبَيْرِ
 بْنِ صَخْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا
 مِنْ مَزِينَةَ عَامَ الرَّمَادَةِ سَأَلَهُ أَهْلُهُ أَنْ يَذْبَحَ
 لَهُمْ شَاةً فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِنَّ شَيْءٌ فَالْحَقُوا عَلَيْهِ
 فَذَبَحَ شَاةً فَإِذَا عِظَامُهَا حُمُرٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ
 فَلَمَّا أَهْنَى أُرِيَ فِي السَّامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ أَبَشِّرْ بِالْحَيَاةِ آيَتِ
 عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ مِثْلَ السَّلَامِ (المحدث، ۷)

”سیف بن عمر، مبشر بن فضیل سے راوی ہیں، انہوں نے جبیر ابن صخر سے انہوں نے عاصم بن عمر سے روایت کی۔ عام رمادہ (۱۸ھ) میں قبیلہ مُزَیْنِہ کے ایک شخص سے ان کے گھر والوں نے بکری ذبح کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے فرمایا: بکریوں میں کچھ نہیں ہے۔ ان کے اصرار پر انہوں نے بکری ذبح کی، تو دیکھا کہ اس کی ہڈیاں سُرخ ہیں، تو انہوں نے کہا: یا محمد! رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں فرما رہے ہیں کہ تمہیں زندگی مبارک ہو، تم عمر کے پاس جاؤ اور انہیں میری طرف سے سلام کہو۔“

یہی علامہ ایک تیسری سند سے راوی ہیں کہ سن سترہ کے آخر اور سن اٹھارہ کی ابتدا میں مدینہ طیبہ میں سخت قحط واقع ہوا، جس سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے یہاں تک کہ حضرت بلال بن حارث مزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کر کے، دو رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ میں تمہیں خدا تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم مجھ سے کوئی ایسا معاملہ دیکھتے ہو؟ کہ اس کا غیر اس سے بہتر ہو، حاضرین نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا: بلال بن حارث اس طرح کہتے ہیں۔ حاضرین نے کہا انہوں نے سچ کہا۔ اصل عبارت اختصار کے ساتھ ملاحظہ ہو:

قَالَ سَيْفُ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَهْلِ بْنِ يَوْسَفَ الْمُسَلِّعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ عَامُ الرَّمَادَةِ فِي آخِرِ سَنَةِ سَبْعِ عَشْرَةٍ وَأَوَّلِ سَنَةِ ثَمَانِي عَشْرَةٍ، أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَمَا حَوْلَهَا جُوعٌ فَهَلَكَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى أَتَى بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمَزْنِيَّ

فَاسْتَاذَنَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ
إِلَيْكَ، يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَقَدْ عَاهَدْتُكَ كَيْسًا وَمَا نِلْتُ عَلَى ذَلِكَ فَمَا
شَأْنُكَ؟ قَالَ مَتَى رَأَيْتَ هَذَا؟ قَالَ، الْبَارِحَةَ
فَخَرَجَ فَنَادَى فِي النَّاسِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَصَلَّى
بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ
أَشَدُّكُمْ اللَّهُ هَلْ تَعْلَمُونَ مِنِّي أَمْرًا غَيْرُهُ خَيْرٌ
مِنْهُ؟ فَقَالُوا اللَّهُمَّ لَا فَقَالَ، إِنَّ بِلَالَ بْنَ
الْحَارِثِ يَزْعُمُ ذِيَّةَ ذِيَّةٍ - قَالُوا صَدَقَ
بِلَالٌ فَاسْتَغْفِرُ بِاللَّهِ ثُمَّ بِالْمُسْلِمِينَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ

ان احادیث مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہے کہ ایک صحابی حضرت بلال بن حارث
مُزَنِّی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے وصال مبارک
کے بعد فریاد پیش کی اور بارش کی دعا کی درخواست کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
انہیں خواب میں بشارت دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر پیغام دیا۔ حضرت عمر
نے صحابہ اور تابعین کے مجمع عام میں اس واقعہ کا تذکرہ کیا۔ حاضرین میں سے کسی نے یہ
نہیں کہا کہ یہ تو شرک ہے، بلکہ انہوں نے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق
کی اور فرمایا، صَدَقَ بِلَالٌ، صحابہ کرام اور تابعین کا یہ وہ اجماع ہے جسے جھٹلایا نہیں
جاسکتا۔ حاضرین نے بالاتفاق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کے وصال کے بعد
استعانت و استغاثہ اور دعا کی درخواست کو جائز قرار دیا۔

ابوبکر جابر الجعفی، واعظ مسجد نبوی جو توصل کو جائز قرار دینے والے علمائے پر زبان

طعن دراز کرنے میں احتیاط کی حدود سے گزر گئے ہیں، کہتے ہیں:

”حضرت بلال بن حارث کی روایت جسے امام بیہقی نے دلائل النبوة میں، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے، اُس نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ لہ

پھر باعث حیرت یوں بیان کرتے ہیں،

یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ جب کہ یہ دین کے سب سے بڑے اصل کے مخالف ہے اور وہ اصل یہ ہے کہ قصد اور طلب کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ہونا چاہیے اور اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبکہ آپ قبر میں ہیں۔ سوال کیا گیا ہے کہ اُمت کے لیے بارش کی دُعا فرمائیں۔ لہ

جواب:

اللہ اکبر! اگر بھی توحید ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی حیات میں دعا و شفاعت کی درخواست کرنا بھی اصول دین کے مخالف ہوگا، کیونکہ بیان مذکور کے مطابق دین کی سب سے بڑی اصل یہ ہے کہ جو مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مانگو اور مخلوق سے مانگنا توحید کے منافی ہے۔ اب اگر کسی ہستی سے وصال کے بعد مانگیں تو بھی توحید کے منافی اور اگر ان کی زندگی میں مانگیں تو بھی توحید کے منافی۔ یہ کیسی توحید ہے؟ کہ کسی مخلوق سے وفات کے بعد سوال کیا جائے، تو اس کے تقاضے مجروح ہو جاتے ہیں اور زندگی میں مانگیں تو جائز ہے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں:

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا اور شفاعت کو وسیلہ بنانا جیسے کہ قیامت کے دن لوگ آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے لیے شفاعت فرمائیں اور جیسے کہ صحابہ، استسقاء وغیرہ میں آپ کی شفاعت کو وسیلہ

بناتے تھے۔ . . . تو تیسری قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی عزت و کرامت کے سبب آپ کی دُعا اور شفاعت قبول فرماتا ہے، لہذا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت اور دُعا فرمائیں، وہ اس شخص سے مختلف ہے جس کے لیے آپ دُعا اور شفاعت نہ فرمائیں۔ لہ

یہ اُم بھی لائقِ توجہ ہے کہ بقول جہازی اس حدیث کو امام بخاری، امام بیہقی اور حافظ ابن حجر نے بیان کیا اور اس سے پہلے گزر چکا کہ اس حدیث کو حافظ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، سیف بن عمر نے فتوح میں روایت کیا اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں علامہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ علامہ زرقانی نے شرح مواہب میں اس سند کی تصحیح کو برقرار رکھا ہے۔

اس سے پہلے حافظ ابن کثیر کی ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص نے بحری ذبح کی، تو کھال اتارنے پر سُرخ ہڈیاں نمودار ہوئیں۔ یہ حدیث اسی سند کے ساتھ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں بیان کی ہے۔ یہی روایت ابن اثیر نے الکامل میں بیان کی ہے۔ تہ

حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حدیث کے چند مزید حوالے ملاحظہ ہو!
ابن ابی خثیمہ نے یہ حدیث روایت کی جسے علامہ ابن حجر نے الاصابہ میں نقل کیا۔
ابن عبد البر نے استیعاب ج ۲، ص ۶۴۴ حرف عمر میں بیان کیا۔
امام تقی الدین سیبکی نے شفاء السقام میں ص ۱۷۴ میں نقل کیا۔

لہ احمد بن تیمیہ۔ علامہ، مجموعہ فتاویٰ ج ۱، ص ۲۴۷

لہ محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم والملوک (دارالعلم بیروت) ج ۴، ص ۲۲۴

لہ ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ (دار صادر، بیروت) ج ۲، ص ۵۵۶

عالم اسلام کے ان حلیل القدر محدثین کرام کی روایت، تصحیح اور استناد کے باوجود اگر اس قسم کی تنقیدات کا دروازہ کھول دیا جائے کہ یہ حدیث تو اصول دین ہی کے خلاف ہے تو کہنے دیجئے کہ دنیا کا اعتماد صرف ان ائمہ دین ہی سے نہیں، دین سے بھی اٹھ جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں،

والبخاری من اعرف خلق الله بالحديث وعلمه مع

فقهاء فيه له

امام بخاری حدیث اور اس کی علل کی معرفت مخلوق خدا میں سب سے زیادہ معرفت رکھنے والوں میں سے ہیں۔ اور حدیث کی قضاہت بھی رکھتے ہیں۔
یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا حلیل القدر امام اور دیگر ائمہ ایسی حدیث روایت کر جائیں جو اصول دین کے منافی ہو اور وہ کثایت اور اشارۃً بھی اس کی تضعیف نہ کریں۔
ابو بکر جزائری نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ روایت خواب سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں رکھتی اور خوابوں سے احکام شرعیہ ثابت نہیں کیے جاسکتے، ہاں انبیاء کی خوابیں دلیل بن سکتی ہیں کہ وہ وحی ہیں۔ لے

جواب : اس روایت سے استدلال اس بنا پر ہے کہ ایک صحابی بیداری میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں خواب میں بارش کی بشارت دی، انہوں نے یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اور تابعین کے سامنے اسے بیان کیا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کرنا شرک ہوتا، تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی اس کا

از کتاب کیوں کرتے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو شرک تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ گویا صحابہ کرام کا یہ واضح ترین اجماع تھا کہ ان کا عمل شرک تھا اور نہ ہی حرام۔ بلکہ آج تک مسلم ائمہ دین میں سے کسی نے بھی اسے شرک قرار نہیں دیا، تو اگر آج کوئی شخص صحابی کے اس عمل کو شرک یا حرام قرار دیتا ہے تو اُس کا قول اجماع صحابہ اور ائمہ دین کے مقابل کیا حیثیت رکھتا ہے؟

ابوبکر جزائری کا تیسرا اعتراض اس حدیث کی سند پر جرح ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سند میں اعمش ہیں جو مدّلس ہیں، لہذا جب تک سماع کی تصریح نہ کریں، ان کی روایت قابلِ استدلال نہیں ہے۔ لے

جواب : ائمہ محدثین سے پوچھیے کہ اعمش کون ہیں؟ وہ جلیل القدر تابعی اور ائمہ فقہ و حدیث کے اُستاد ہیں۔ امام الائمہ امام اعظم ابوحنیفہ اور امیر المومنین فی الحدیث حضرت شعبہ کے اُستاد حدیث ہیں۔ صحیحین، بلکہ صحاح ستہ کے راویوں میں سے ہیں۔ امام مسلم اپنی صحیح کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

الْأَثَرُ الَّذِي أَنْتَ إِذَا وَانْتَ هُوَ لَاءِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ
سَمِعْنَا هُمْ عَطَاءٌ وَبَرْزِيدٌ وَلَيْثٌ بِمَنْصُورِ بْنِ الْعَمْرِ
وَسُكَيْمُ بْنُ الْأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ فِي
إِتْقَانِ الْحَدِيثِ وَالْإِسْتِقَامَةِ فِيهِ وَجَدْتُهُمْ
مُبَاشَرِينَ لَهُمْ لَا يُدَاوَنُهُمْ لَا شَكَّ عِنْدَ أَهْلِ
الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ لَلَّذِي اسْتَفَاضَ مِنْ صَحَّةِ
حِفْظِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِتْقَانِهِمْ لِحَدِيثِهِمْ

لے ابوبکر جزائری ۱ و جاؤ ایرکضون ص ۲۳

۲ مسلم بن الحجاج القشیری، الامام، صحیح مسلم (مکتبہ رشیدیہ، دہلی)، ج ۱، ص ۴

جب تو ان مذکورہ حضرات، عطار، یزید اور لیث کا منصور بن معتمر، سلیمان اعمش اور اسماعیل ابن ابی خالد سے حدیث کے ضبط اور استقامت میں موازنہ کرے، تو پہلے تین حضرات کو مؤخر الذکر حضرات سے الگ پائے گا۔ یہ ان کے مقام کے قریب بھی نہیں ہیں، علماء حدیث کے نزدیک یہ حقیقت بلا شک و شبہ ثابت ہے، کیونکہ منصور، اعمش اور اسماعیل کے حافظہ کی صحت اور ان کا حدیث کو محفوظ کرنا مشہور و معروف ہے۔

غور کیجئے اؤل الذکر تین حضرات مستور العیب ہیں، صادق اور صاحب علم ہیں اس کے باوجود وہ امام مسلم کے نزدیک مؤخر الذکر حضرات کے مقام کو نہیں پہنچتے، جن میں امام اعمش بھی ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ امام مسلم کے نزدیک امام اعمش کا مقام کیا ہے؟ ابن ابی حاتم، امام اعمش کے بارے میں فرماتے ہیں:

رَأَى عَنْهُ الثَّوْرِيَّ وَشُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى
بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ ثَقَّةٌ
كَانَ جَرِيرٌ إِذَا حَدَّثَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ هَذَا الدِّيْبَاجُ
وَهُوَ أَسَازُ الْكُوفَةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
قَالَ سَمِعْتُ أَبَانُ رَعَةَ يَقُولُ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ
إِمَامٌ لَهُ .

اُن سے سفیان ثوری اور شعبہ نے روایت کی ہے، یحییٰ ابن معین سے مروی ہے کہ سلیمان اعمش، ثقفہ ہیں، جریر جب اعمش سے روایت کرتے تو کہتے کہ یہ دیباج (قیمتی روایت) ہے اور وہ اہل کوفہ کے استاذ ہیں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ابو زرہ کو کہتے ہوئے سنا کہ سلیمان اعمش امام ہیں۔

امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں :

یہ امام آتش، امام اجل، ثقہ، ثبت، حجت، حافظ کبیر القدر، جلیل القدر،
اجلہ ائمہ تابعین و رجال صحاح ستہ سے ہیں، جن کی وثاقت، عدالت،
جلالت، آفتاب نیم روز سے روشن تر، ان کا اسم مبارک سلیمان ہے...
..... اسی تقریب میں تھا: سَلِيمُنُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَعْمَشِيُّ
ثِقَّةٌ، حَافِظٌ، عَاصِرٌ بِالْقِرَاءَةِ وَرِيعٌ لَه

ربا یہ مسئلہ کہ وہ مدلس ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تدلیس کیا ہے؟ کیا مدلس کی روایت
مقبول ہی نہیں ہوتی؟ شارح مسلم، امام نووی فرماتے ہیں کہ تدلیس کی ایک قسم یہ ہے
کہ بروی اپنے کسی معاصر سے وہ حدیث روایت کرے جو اس سے سُنی نہیں ہے اور انما ذایسا
ہو کہ سننے والے کو گمان ہو کہ اس سے حدیث سُنی ہے، مثلاً کہ، قَالَ فَلَانٌ۔ فلاں
نے اس طرح کہا یا عَنْ فَلَانٍ۔ فلاں سے روایت ہے۔ بعض علمائے کبار کہ ایسے
شخص کی روایت مقبول نہیں ہے، اگرچہ سماع کی تصریح ہی کر دے۔ امام نووی فرماتے ہیں:

وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ الْجَمَاهِيرُ مِنَ الطَّوَائِفِ اِنَّ مَا
رَوَاهُ بِلَفْظٍ مُحْتَمِلٍ لَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ السَّمَاعَ فَهُوَ
مُرْسَلٌ وَمَا بَيَّنَّهُ فِيهِ كَسَمِعْتُ وَحَدَّثَنَا وَآخِرُونَا
وَشَبَّهَ مَا فَهُوَ صَحِيحٌ مُقْبُولٌ يَحْتَجُّ بِهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ
وَعِغَرِهِمَا مِنْ كُتُبِ الْأُصُولِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ كَثِيرٌ
لَا يَحْصَى، كَقَتَادَةَ وَالْأَعْمَشَ وَالسُّفْيَانِيْنَ وَهَشِيمَ وَ
غَيْرِهِمْ، وَدَلِيلُ هَذَا اَنَّ التَّدْلِيْسَ لَيْسَ كِذْبًا.

لہ احمد رضا بریلوی، امام: فتاویٰ رضویہ (مطبوعہ میرٹھ، ہند) ج ۲، ص ۹

لہ یحییٰ بن شرف النووی، الامام: مقدمہ شرح مسلم (رشیدیہ، دہلی) ص ۱۸

صحیح وہ ہے جو جمہور محدثین نے فرمایا کہ اگر مُردّس ایسے لفظ سے اُویت کرے جو احتمال رکھتا ہو اور سماع کی تصریح نہ کرے تو وہ مُرسل ہے اور جس میں سماع کی تصریح کر دے، مثلاً کہ سمعتُ، حدثنا یا اخبرونا وغیرہ تو وہ حدیث صحیح اور مقبول ہے اور قابل استدلال ہے۔ صحیحین وغیرہما کتب اصول میں اس قسم کی ان گنت حدیثیں ہیں، جیسے قتادہ، عُمّش و نون سفیان (سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ) اور ہشیم وغیرہم اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تدلیس جھوٹ نہیں ہے۔

غور کیجئے! امام نووی شارح مسلم فرماتے ہیں کہ تدلیس جھوٹ نہیں ہے اور مُردّس اگر سماع کی تصریح نہیں کرتا، تو اس کی روایت مرسل ہے اور حدیث مُرسل کے بارے میں امام نووی ہی کا بیان ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں:

ثُمَّ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْمُحَدِّثِينَ أَوْجَهُهُمُ
وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِالْمُرْسَلِ وَ
مَذْهَبُ مَالِكٍ وَآبِي حَنِيفَةَ وَاحْمَدُ وَكَثَرُ الْفُقَهَاءِ
أَنَّهُ يُحْتَجُّ بِهِ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِذَا انْضَمَّ
إِلَى الْمُرْسَلِ مَا يَعْضُدُّهُ أُحْتَجُّ بِهِ وَذَلِكَ بِأَنَّهُ يُرْوَى
أَيْضًا مُسْنَدًا أَوْ مُرْسَلًا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى أَوْ يَعْمَلُ
بِهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَوْ كَثَرُ الْعُلَمَاءِ - لہ

پھر امام شافعی اور محدثین یا جمہور محدثین اور فقہاء کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ مرسل سے استدلال نہیں کیا جاتے گا۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور اکثر فقہاء فرماتے ہیں، مرسل سے استدلال کیا جاتے گا۔

امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جب کوئی دوسری روایت مُرسَل کو تقویت
 دینے والی مل جائے تو اس سے استدلال کیا جائے گا۔ مثلاً وہ حدیث دوسری
 سند سے مسنداً یا مرسل مروی ہو، یا اس پر بعض صحابہ یا اکثر علماء کا عمل ہو۔
 حدیث مذکور میں ایک راوی اگر مدلس ہیں اور انہوں نے سماع کی تصریح نہیں کی
 تو وہ حدیث مرسل ہے اور حدیث مرسل امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام
 احمد کے نزدیک غیر مشروط طور پر حجت ہے۔ ہم البدایہ والنہایہ کے حوالے سے دو روایتیں
 دوسری سندوں سے نقل کر چکے ہیں، لہذا بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ حدیث چاروں
 اماموں کے نزدیک حجت ہے۔

یہ امر بھی لائقِ توجہ ہے کہ امام اعمش تابعی ہیں اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں:
 وَأَمَّا التَّابِعُونَ فَلَمْ يُعْرِفْ تَعَمُّدَ الْكُذِبِ فِي
 التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالشَّامِ وَالْبَصْرَةِ
 بِخِلَافِ الشَّيْعَةِ فَإِنَّ الْكُذِبَ مَعْرُوفٌ فِيهِمْ وَقَدْ
 عُرِفَ الْكُذِبُ بَعْدَ هَؤُلَاءِ فِي طَوَائِفَ
 مکہ، مدینہ، شام اور بصرہ کے تابعین میں عداً جھوٹ بولنا معروف
 نہیں ہے۔ بخلاف شیعہ کے کہ ان میں جھوٹ معروف ہے، ان کے
 بعد مختلف گروہوں میں جھوٹ معروف ہے۔

دوسرے راوی سیف صبتی ہیں، جن پر جزائری صاحب نے تنقید کی ہے، وہ
 کہتے ہیں سیف صبتی وہ شخص ہیں جنہوں نے فکر کیا کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوتے (اس کے بعد حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا) اور سیف صبتی
 پر زندقہ ہونے کی تہمت ہے۔ ان کے بارے میں ابن ابی حاتم نے کہا کہ ان پر زندقہ

ہونے کی تہمت ہے اور ان کی احادیث منکر ہیں۔ لے
ہم اس سے پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ استدلال کا دار و مدار حافظ ابن ابی شیبہ کی روایت
پر ہے اور وہ بلاشبہ صحیح ہے۔ اس میں سیف ضبی نام کے کسی راوی کا ذکر نہیں ہے۔ حافظ
ابن کثیر کی باقی دو روایتیں محض تائید و تقویت کے لیے ذکر کی گئی ہیں۔
تیسرے راوی حضرت مالک الدار ہیں، جن کے بارے میں جزائری کہتے ہیں،
مالک الدار جن پر اس روایت کا مدار ہے، مجہول ہیں۔ امام بخاری
اور ابن ابی حاتم ان کے ذکر سے خاموش ہیں اور علماء حدیث کے نزدیک
قاعدہ ہے کہ جس کے ذکر سے امام بخاری اور ابن ابی حاتم خاموش ہوں،
وہ مجہول اور غیر معروف ہے۔ لے

جواب: یہ قاعدہ کس مسلم محدث نے بیان کیا ہے؟ اور کس کتاب میں؟ اسے تو
کوئی صاحب علم تسلیم نہیں کرے گا کہ جو کچھ آپ کہہ دیں، وہ قاعدہ بن جائے۔ اصول حدیث
کی اصطلاح کے مطابق راوی کے مجہول ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام ہی نہیں لیا
جاتا، مثلاً کہا جائے کہ مجھے ایک شیخ نے بیان کیا یا اس کے متقدم اوصاف میں سے
غیر مشہور وصف کا ذکر کر دیا جائے اور اگر راوی کا نام بیان کیا گیا ہے، تو اس کی پھر دو
صورتیں ہیں:

- ۱۔ ان سے صرف ایک راوی روایت کرتا ہے، اسے مجہول العین کہتے ہیں۔
- ۲۔ اس راوی سے دو یا دو سے زیادہ حضرات روایت کرتے ہیں، مگر اس راوی
کی توثیق نہیں کی گئی، ایسے راوی کو مجہول الحال کہتے ہیں۔ لے

اس تفصیل کی روشنی میں دیکھا جائے، تو مالک الدار تو مجہول العین ہیں، کیونکہ

اس روایت میں ان کا نام ذکر کیا گیا ہے اور ان سے روایت کرنے والے متعدد حضرات ہیں۔ نیز ان کی توثیق بھی کی گئی ہے۔ بقول علامہ ابن تیمیہ، تابعین جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے۔ حضرت مالک الدار تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خازن تھے۔ اگر ان کی امانت، دیانت اور صداقت، شک و شبہ سے بالائے ہوتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خازن مقرر نہ فرماتے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تقسیم کے کام پر مقرر نہ فرماتے۔

ابن سعد فرماتے ہیں:

مَالِكُ الدَّارِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَدْ اُتْمُوْا اِلَى جُبْلَانَ مِنْ حُمَيْرٍ وَرَوَى مَالِكُ الدَّارِ عَنْ اَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَجَمَهُمَا اللّٰهُ رَوَى عَنْهُ ابُو صَالِحٍ السَّمَّانُ، وَكَانَ مُعْرُوفًا لَهُ

مالک الدار، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، یہ لوگ قبیلہ حمیر کی شاخ جبلان کی طرف منسوب تھے۔ مالک الدار نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی اور ان سے ابو صالح سمان نے روایت کی اور وہ معروف تھے۔

ابن سعد ایسے محدثین جلیل القدر اور اسما در جال کے ماہر کہتے ہیں کہ مالک الدار معروف تھے۔ ان کے مقابل جزائری کی بات کون مانے گا کہ وہ مجہول تھے جبکہ جزائری کا مبلغ علم و نوان کے بیان کے مطابق یہ ہے:

مجھے اس روایت نے واقعی حیران کر دیا، میں نے محدث مدینہ شریح حماد انصاری سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس حدیث کے

ماخذ کا مطالعہ کیا ہے، چنانچہ یہ حدیث نہ تو سند کے اعتبار سے مقبول ہے
اور نہ متن کے اعتبار سے (ملاحظہ) ۱

اس کے بعد وہ اعتراضات بیان کیے، جن کا بے بنیاد ہونا اس سے پہلے واضح کیا
کیا جا چکا ہے۔ اس تفصیل سے شیخ انصاری کے علمی پائے کا راز بھی طشت از بام ہو گیا۔
نیز اس سے جزائری کے مقام علمی کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے، جو شیخ انصاری سے
کو سوں پیچھے ہیں۔

اب ذرا لگے ہاتھوں حضرت مالک الدار کا تعارف علامہ زرقانی مالکی کی زبانی
بھی سن لیتے، وہ فرماتے ہیں،

مَالِكُ الدَّارِ وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ وَهُوَ مَالِكُ
بْنِ عِيَّاضٍ مَوْلَى عُمَرَ لَهُ إِدْرَاكٌ وَرِوَايَةٌ عَنْ
الشَّيْخَيْنِ وَمُعَافٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ وَعَنْ إِهْنَاكَةَ عَبْدُ اللَّهِ
وَعَوْفٌ وَأَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ
الْمَخْزُومِيُّ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَلَا أَعْمَرَ كَيْلَةَ عِيَالٍ
عُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَلَا أَلَا الْقَسَمَ فَسَبَّ
مَالِكُ الدَّارِ - ۲

مالک الدار، حضرت عمر کے خازن تھے، یہ مالک بن عیاض، حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کا زمانہ مبارکہ پایا۔ وہ شیخین (حضرت ابو بکر اور حضرت عمر) حضرت معاذ اور حضرت
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں، ان سے ان کے دو بیٹوں

عبداللہ اور عوف کے علاوہ ابوصالح، عبدالرحمن بن سعید مخزومی نے روایت کی۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے انہیں اپنے عیال کے لیے غلے کی پیمائش پر نفر کیا اور حضرت عثمان غنیؓ نے اپنے زمانے میں انہیں تقسیم پر مامور کیا۔

علامہ زر قافی نے حضرت مالک الدار سے روایت کرنے والے چار حضرت کے نام گنائے ہیں، کیا کوئی صاحبِ علم اب بھی انہیں بھول کہنے کی جرأت کر سکتا ہے؟ مگر بڑا ہوا، تعصب بے جا اور تنگ نظری کا کہ جس شخص پر حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان غنیؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مکمل اعتماد کیا، آج انہیں ناقابلِ اعتماد قرار دیا جا رہا ہے۔

پھر دیدہ حیرت سے یہ واقعہ بھی ملاحظہ ہو کہ حضرت مالک الدار کا ذکر امام بخاری نے بھی کیا ہے اور ابن ابی حاتم نے بھی۔ امام بخاری فرماتے ہیں:

۱۲۹۵- مَالِكُ بْنُ عِيَاظٍ الدَّارِيُّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَبِّ لَا آتُوا إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ هُ عَلَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِرَّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ الدَّارِيِّ
مالک بن عیاض الدار راوی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے میرے رب! میں کوئی تباہی نہیں کرتا، اس لئے اس کے میں عاجز ہو جاؤں۔ یہ قول علی نے محمد بن غازی سے، انہوں نے ابوصالح سے اور انہوں نے مالک الدار سے روایت کیا۔

ابن ابی حاتم فرماتے ہیں:

۹۴۴- مَالِكُ بْنُ عِيَاظٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
رَأَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَوَى عَنْهُ أَبُو صَالِحٍ السَّمَانُ
سَمِعْتُ يَقُولُ ذَلِكَ - له

مالک بن عیاض، حضرت عمر بن خطاب کے آزاد کردہ غلام ہیں۔
انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما
سے روایت کی، اُن سے ابوصالح سمان نے روایت کی وہ کہتے ہیں،
میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا۔

اب دو ہی صورتیں ہیں :

۱۔ شیخ حماد انصاری اور ابوبکر جزائری نے یہ جاننے کے باوجود کہ امام بخاری
اور ابن ابی حاتم نے حضرت مالک الدار کا ذکر کیا ہے۔ اس حقیقت کا انکار کیا ہے،
تو یہ انصاف و دیانت کا خون کرنے کے مترادف ہے۔

۲۔ انہیں اس حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، تو پھر انہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ کہ جس
حدیث کو ائمہ محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسے محض ہوا پتے نفس کے تحت نہ صرف
ضعیف، بلکہ باطل قرار دیں۔

آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کرام وصال
کے بعد بھی زندہ ہیں تو ان کی بارگاہ میں دُعا اور شفاعت کی درخواست کرنے سے کوئی
چیز مانع ہے؟ اگر آپ کسی دوسرے عالم اور امام کی بات نہیں مانتے، تو اپنے امام علامہ
ابن تیمیہ ہی کی سُن لیجیے :

وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَإِنْ كَانُوا
أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ وَإِنْ قُدِّرَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ
لِلْأَحْيَاءِ وَإِنْ وَرَدَتْ بِهِ آثَارٌ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ

أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُمْ ذَلِكَ وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدٌ
مِّنَ السَّلَفِ لِأَنَّ ذَلِكَ ذَمٌّ يُعَنَّى إِلَى الشِّرْكِ بِهِمْ
وَعِبَادَتِهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِخِلَافِ الطَّلَبِ مِنْ
أَحَدِهِمْ فِي حَيَاتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْضَى إِلَى الشِّرْكِ
وَلِأَنَّ مَا تَفَعَّلَهُ الْمَلَائِكَةُ وَفَعَّلَهُ الْأَنْبِيَاءُ
وَالصَّالِحُونَ بَعْدَ الْمَوْتِ هُوَ بِالْأَمْرِ لَكُمْ فِي
فَلَا يُؤْتَرَفُ فِيهِ سُؤَالُ السَّائِلِينَ - له

اسی طرح انبیاء اور صالحین اگرچہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اگرچہ
فرض کر لیا جاتے کہ وہ زندوں کے لیے دُعا کرتے ہیں، اگرچہ آثار
اس بارے میں وارد بھی ہوں، تاہم کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان سے دُعا
کی درخواست کرے اور سلف میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ نہیں
شریک بنانے اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کا ذریعہ ہے۔
برخلاف اس کے کہ ان کی زندگی میں درخواست کی جاتے تو یہ شرک
تک نہیں پہنچتی۔ نیز انبیاء اور صالحین وصال کے بعد اور رشتے
جو کچھ کرتے ہیں، وہ امر کوئی کے تحت ہے، لہذا اس میں سوال کرنے والوں
کا سوال اثر نہ کرے گا۔

علامہ ابن تیمیہ کی یہ رائے کہ وصال کے بعد دُعا کی درخواست کرنا شرک
تک پہنچاتا ہے، جمہور علمائے اسلام کے خلاف ہے۔ اگر وہ جمہور علماء سے اختلاف
کر سکتے ہیں، تو ان سے بھی اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ ابھی گزرا ہے کہ صحابی رسول
حضرت بلال بن حارث مزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کی بارگاہ میں آپ کے وصال کے بعد دعا کی درخواست کی، لہذا یہ فرق قابل تسلیم نہیں کہ زندگی میں دعا کی درخواست شرک تک نہیں پہنچاتی اور وصال کے بعد شرک تک پہنچا دے گی، تاہم انہوں نے درج ذیل امور کو تسلیم کیا ہے:

۱- انبیاء و صالحین اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

۲- زندوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور اس بارے میں آثار بھی وارد ہیں۔

۳- وصال کے بعد انبیاء و اولیاء مختلف افعال انجام دیتے ہیں۔

امید کی جاتی ہے کہ انصاف پسند اہل حق اس تحقیق سے اتفاق کریں گے۔

اللہ تعالیٰ اسے عوام و خواص کے لیے فائدہ بخش بنائے۔ آمین!

شرف قادری نقشبندی

مقدمہ

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہمارے آقا و مولیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک اور صحابہ کرام پر جو تین نازل فرمائے۔

سید محمد علوی مالکی دکنہ معظمہ کے جلیل القدر عالم دین کے رد میں محکمہ ادارات البحوث العلمیہ و الفتاویٰ والارشاد، ریاض (سعودی عرب) کی شائع کردہ کتاب "خوار مع المالکی تصنیف شیخ عبداللہ بن سلیمان بن منیع، میری نظر سے گزری۔ مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ اس کتاب میں سلف صالحین علماء کرام کی روش کے عکس سید محمد علوی کی جن آراء اور افکار پر تنقید کی گئی ہے، ان پر دلیل شرعی طلب کیے بغیر ان کی شخصیت، علمیت، یہاں تک کہ ان کے نسب شریف پر بھی جارحانہ انداز میں حملے کیے گئے ہیں۔ مصنف نے دلیل و برہان کی زبان میں گفتگو کرنے کی بجائے طاقت کے زعم میں خود ہی فریق مخالف اور خود ہی حج کا گردار ادا کیا ہے۔

چاہیے تو یہ تھا کہ فریق مخالف کو ریڈیو یا ٹیلیوژن پر موقع دیا جاتا، فریقین اپنے اپنے دلائل پیش کرتے شرعی طور پر بھی انہیں اپنے دفاع کا موقع دینا ضروری تھا، لیکن ہوا کیا؟ ان کے خلاف کفر، شرک اور بدعت و ضلالت کا مکمل لگا دیا گیا۔ مالی معاملات میں کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی طاقت، دولت اور لٹریچر تقسیم کرنے کی قوت کے بل بوتے پر اپنی رائے دوسرے پر ٹھونس دے۔ تعجب ہے کہ عقیدے کے معاملے میں شیخ علوی کو اتنا موقع بھی نہیں دیا گیا اور یک طرفہ ان کے خلاف فیصلہ دے دیا گیا۔

اللہ تعالیٰ شیخ ابن تیمیہ کے مخالفین پر رحم فرمائے کہ جب شیخ نے بعض مسائل میں اجماع امت کی مخالفت کی تو ان حضرات نے انہیں مصر، اور دمشق میں برسہا برس متعدد مناظروں کا

موقع دیا، جن میں علماء و وزراء اور طلباء حاضر تھے، انہوں نے شیخ کے خلاف ایک طرفہ فیصلہ نہیں دیا جیسا کہ شیخ ابن مینع نے بیسویں صدی میں کیا ہے۔

کئی سال پہلے ہند میں منعقد ہونے والی ایک اسلامی کانفرنس میں اس کتاب کے مصنف شیخ عبداللہ مینع سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے انہیں لطیف اور نرم خو پایا تھا۔ ان کی پُر لطف گفتگو سے طویل سفر باآسانی طے ہو گیا، لیکن جب میں نے اُن کی یہ تالیف دیکھی جس میں سید علوی اور تمام اہل سنت پر تند و تیز حملے کئے ہیں، تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ انہوں نے اچانک پستے کی کھال پہن لی۔ اور مشرک گری، گمراہ سازی اور تکفیر کی تلوار لیے سر میدان دکھائی دیتے۔ لاجول ولا قوت الا باللہ العلیٰ العظیم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور انہیں عافیت اور قتل فعل کی درشتی عطا فرمائے۔

ہم انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد دلاتے ہیں:

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (رواہ الشیخان)

مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے قتال کفر ہے۔ (بخاری و مسلم)

قیامت کے روز ظالم اور مظلوم، باغی اور جس کے خلاف بغاوت کی گئی، ان کے درمیان

قصاص کی حقیقت بھی ان کے سامنے رہنی چاہیے۔ امام بخاری اور دیگر محدثین، حضرت ابو ہریرہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس شخص نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو اُسے اُس سے آج ہی معافی مانگ لینی

چاہیے، کیونکہ آخرت میں نہ تو دردم ہوں گے اور نہ دینار، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی

نیکیاں اس کے بھائی کو غمے دی جائیں اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو اس

کے مظلوم بھائی کے گناہ اُس کے ذمہ ڈال دیتے جائیں۔“

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے دن بندوں کے باہمی حسابات برابر کرنے

کا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ ظالم کے ظلم کے مطابق اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کے گناہ اس کھاتے میں

ڈال دیے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں کفار اور مشرکین سے گفتگو کرنے کا طریقہ اور اس کے آداب سکھاتے ہیں۔ کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے گفتگو کرتے وقت جن سے ہمارا کسی عقیدے میں اختلاف ہے۔ اس طریقے سے سبق حاصل نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بحث و مباحثہ کے موقع پر ارشاد فرمایا،

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (البقرة ۲، آیت ۲۲۰)
اور اللہ جانتا ہے مفسد کو مصلح سے

ایمان و کفر کی حقیقت معلوم ہے، اس کے باوجود معاملہ اللہ تعالیٰ کے علم کے سپرد کر دیا گیا مسلمان علماء اور طلباء کے درمیان فروعی اور متشابہ مسائل کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے مشرکین قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کس قدر قورٹ پرانے میں ارشاد فرمایا،

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (سبا، آیت ۲۲)
اور ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں

کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن پاک کا طریقہ اختیار نہیں کرتے، جبکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کے عالم اور اس کی دعوت پھیلانے والے ہیں اور ہم قرآن اور توحید کے بارے میں غیرت مند ہیں۔ کیا حولف کو اس بات کا احساس نہیں رہا کہ کسی انسان یا اس کے اسلاف کی مدح و ذم کے موقع پر لوگوں کی حیثیات کو ناحق پامال ہونے سے بچانا ضروری ہے؟ ازالہ حیثیت عرفی کی کتنی صورتیں ہیں۔ زنا کا الزام لگانا، گالی دینا، بہتان، فحشیت اور کسی بری الذمہ شخص کی نسبت بُری باتوں کی تشہیر ان سب میں قیامت کے دن قصاص جاری ہوگا۔

امام مسلم اور دیگر محدثین حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مباحثے ہو مغلس کون ہے؟

صحابہ کرام نے عرض کیا: ہمارے ہاں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم نہ ہواور نہ کوئی سامان ہو۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:
میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نمازیں، روزے اور صدقات لاتے گا، ادھر اس نے کسی شخص کو گالی دی ہوگی، کسی پر زنا کا الزام لگایا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون پیہا یا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی اور اگر اس کے بری الذمہ ہونے سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے ذمہ ڈال دیئے جائیں گے اور اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔

یہ حدیث امام طبرانی نے المعجم اوسط میں روایت کی۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:
قیامت کے دن جب ظالم پل صراط پر اندھیرے اور دشواری میں مبتلا ہوگا تو مظلوم اسے دیکھتے ہی پہچان لے گا اور اسے اس کے مظلوم بھی یاد آجائیں گے، تب پھر مظلوم، ظالموں کی نیکیاں چھیننے لگیں گے اور اگر ان کے پاس نیکیاں نہ ہوں، تو مظلوموں کے گناہ ان کے سر ڈال دیئے جائیں گے اور انہیں جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا۔

مجمع الزوائد میں ہے کہ امام طبرانی نے یہ حدیث معجم اوسط میں روایت کی اور اس کے راوی ثقہ (مستند) ہیں۔

امام ابن ماجہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے کسی مومن کے قتل کرنے میں ایک کلمہ کی جزاء سے بھی امداد کی وہ

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہو گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا:
اللہ کی رحمت سے مالوس۔

یہ حدیث اصہبانی نے روایت کی اور اس میں اضافہ یہ کیا کہ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں
رَشَلًا اُخْتُلُ دَقْلُ کَرْدَسے، پورا کلمہ نہیں کہتا بلکہ صرف اُخْتُ کہتا ہے، اسی طرح یہ حدیث
امام بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی :-

شیخ محمد علوی مالکی کا دفاع شرعاً میری ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسولِ مکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تقرب کا ذریعہ ہے، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں رہا
ایک ہی راستہ ہے، ان کی اذیت میری اذیت اور ان کی خوشی میری خوشی ہے جیسے کہ رسولِ اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت و جگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے نواسے
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، میں سید مالکی کے ساتھ ہوں، راہ
حق میں صحیح طریقے اور مستند دلیل شرعی سے ان کا مددگار ہوں، جاہل نہ حیت اور نفسا
خواہش کا پیرو نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سب اللہ تعالیٰ کی مددوں پر بڑھ رہے
ہوتے، اس سے ڈرنے والے اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہم خالص حق میں ایک دوسرے
کے مددگار ہیں، خواہشات اور باطل سے منع کرتے ہیں۔

میں اور شیخ علوی اپنے امام اور جد امجد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے پاسبان
ہیں۔ شیخ ابن مینے، شیخ جوزائری یا شیخ قسبحری کی طرح نہیں ہیں جو سید علوی کے خلاف انداز
تجبر و غرور سے جوڑے بیٹھے ہیں، ہم سب کو تمکلات کے دن اللہ تعالیٰ حاکم و عادل کی بارگاہ میں
لکھو نا ہے، جس کا ارشاد ہے،

اَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ اِنَّ
اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ط

(غافر: ۱۷ آیت)

آج ہر شخص کو اس کے کیے کی جزا دی جائے گی، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، بیشک

اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے کسی کا ایسا عیب بیان کیا جو اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اُسے آتش جہنم میں قید فرمادے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت لے“

امام طبرانی نے یہ حدیث عمدہ سند سے بیان کی۔ انہی کی ایک اور روایت میں ہے:

”جس نے کسی مسلمان کو عیب لگانے کے لیے ایک ایسا کلمہ مشہور کیا جس

سے وہ بری ہے، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں پگھلا دے یہاں

تک کہ وہ اپنے جرم کی سزا برداشت کر لے۔“

امام ابو داؤد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا:

”جس نے کسی ایمان دار پر ایسا عیب لگایا جو اس میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ

اُسے دوزخیوں کے جسموں سے بہنے والی پیپ میں ٹھہراتے گا، یہاں تک کہ وہ

اپنے کہے ہوئے کا خمیازہ بھگت لے۔“

امام طبرانی کی ایک روایت میں ہے: ”وَلَيْسَ بِمَخَارِجِ“

وہ اس سے نہیں نکلے گا۔

سید محمد علوی مالکی، مظلوم ہیں، اُن کی امداد مجھ پر لازم ہے، کیونکہ جس شخص کے

سامنے اس کے مسلمان بھائی کا عیب بیان کیا جائے یا اُس کی غیبت کی جائے اور غلامی

رہے تو وہ دنیا و آخرت میں گناہ گار ہے۔ نیز تسلط حاصل کرنے والے ظالم و باغی کے خلاف

مظلوم و مظلوموں کی حمایت میں عظیم اجر و ثواب ہے۔

امام ابو داؤد نے حضرت سہل بن معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں

نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے کسی مومن کو منافق سے بچایا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے گا جو قیامت کے روز اُس کے گوشت کو آتش دوزخ سے بچائے گا اور جس نے کسی مسلمان کو بے عزت کرنے کے لیے الزام لگایا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پُل پر قید فرمادے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے کچے ہونے کی سزا برداشت کر لے۔“

امام ابو داؤد اور ابن ابی الدنیا وغیرہما حضرت جابر بن طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ایسی جگہ بے یار و مددگار چھوڑ دے جہاں اُس کی عزت و حرمت مجروح ہو سکتی ہو، اللہ تعالیٰ اُسے اُس جگہ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، جہاں وہ امداد کا طلب گار ہوگا۔“

اور جو مسلمان اپنے مسلم بھائی کی ایسی جگہ امداد کرے گا، جہاں اُس کی عزت و حرمت کو خطرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اُس کی ایسی جگہ امداد فرمائے گا، جہاں اسے امداد کی ضرورت ہوگی۔“

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”جس کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی بات ہے اور وہ طاقت کے باوجود اُس کی امداد نہ کرے، وہ دنیا و آخرت میں اس کے گناہ میں شریک ہوگا۔“

یہ حدیث ابو الشیخ نے کتاب التوبیخ میں اور اصہبانی نے روایت کی جیسا کہ امام منذری کی تصنیف الترغیب والترہیب میں ہے۔

پھر یہ صرف سید محمد علوی مالکی کی امداد ہی نہیں ہے، جن پر ظلم کیا گیا اور جن

کے خلاف افترا پر دمازی سے کام لیا گیا، بلکہ یہ سلف صالحین، پیاروں اماموں کے پیروکاروں کے مذہب، مذہبِ اہل سنت و جماعت کی تائید و حمایت ہے، اسی لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے:

أَدِلَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

دوسرا نام یہ تجویز کیا ہے:

الْثَّرْدُ الْمُحْكَمُ الْمَنِيْعُ عَلَى مُنْكَرَاتٍ وَثُبُّهَا بِابْنِ مَرْيَمَ

ابن مریع کے شبہات اور ان کی غلط باتوں کا رد۔

اللہ تعالیٰ ہی مجھے توفیق دینے والا ہے، میرا اسی پر بھروسہ ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

يُوسُفُ السَّيِّدِ هَاشِمِ الرَّفَاعِيِّ

پہلی فصل

دلیل و حجت کی زبان میں گفتگو کرنے کی بجائے مد مقابل کے خلاف زبان درازی سے کام لینا سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے۔

ہر شخص جانتا ہے کہ حکمہ ادارات البحوث العلمیۃ والافتار

والدعوة والارشاد ریاض، سعودی عرب کے ذمہ دار افراد شیخ ابن مینیع اور ان کے ہم خیال اور معاون علماء، سید محمد علوی مالکی کے مخالف ہیں، جن پر حوار مع المالکی نامی کتاب میں حملے کئے گئے ہیں۔ ان لوگوں کو مرکزی قوت حاصل ہے۔ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنی آراء اور معتقدات کو مخالفین پر ٹھونسنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے پاس پیڑ و پالوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، وہ جو چاہیں چھاپ کر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں سید علوی

مالکی کے خلاف دلیل اور منظرہ کا ہتھیار استعمال کرنے کی بجائے زبان درازی اور دبدبہ گفتگو کی تلوار استعمال کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ جیسے کہ خود ابن مینیع نے ریاست عاصمہ (حکمہ سابقہ) کی قراردادوں، مکتوبات اور سید علوی کے خلاف شکوک کی اشاعت کے وقت انکشاف کیا۔ سید علوی کے دشمنوں نے انہیں اپنا ہدف بنا لیا ہے اور دینی و معاشی لحاظ سے انہیں مشکلات سے دوچار کر دیا ہے، سید علوی کون؟ جس کے پاس اپنے مذہب اور کتاب و سنت کے دلائل کے سوا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔

شریعت، حکمت، عدالت اور حق کے باب میں حکومت سعودیہ نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے سید علوی کے مخالفین کے تمام مطالبات نہیں مانے اور اس طرح اپنی دانشمندی سے ایک بہت بڑے فتنے کو سراٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ حکومت سعودیہ زمین و آسمان کی خادم ہے، جن سے تمام مسلمانوں کا قلبی تعلق ہے۔ یہ حکومت گویا عالم اسلامی میں ایمان اور

علم کا علم بند کیے ہوئے ہے، باوجودیکہ عالم اسلامی میں متعدد اسلامی مذاہب موجود ہیں۔ اس ملک میں سات یونیورسٹیاں ہیں۔ حکومت نے اپنے طے کردہ نشانات اور علامات کا پاس کیا ہے، کیونکہ شیخ سید محمد علوی مالکی اور ان کے مخالفین کے درمیان زیر بحث مسائل میں اختلاف ساتویں صدی ہجری سے چلا آ رہا ہے۔ جب شیخ ابن تیمیہ نے بعض مسائل میں جمہور علماء کی مخالفت کی تھی، وہی مسائل آج شیخ ابن مینع اور ان کی جماعت کی بنیاد ہیں۔

جب جمہور علماء نے شیخ ابن تیمیہ کے افکار پر پابندی لگائی، ان کے خلاف درشت گوئی سے کام لیا اور ان کے خلاف مقدمہ چلا کر ان کو قید کر دیا گیا، تو شیخ کے بعض معتقدین نے اسے صلاحیتوں پر قدغن اور جبر و استبداد قرار دیا جو علماء کے شایان شان نہیں اور کہا کہ دین اسلام جو دین صیغ اور روشن شاہراہ ہے اور اس میں اجتہاد اور فکر و نظر کے دروازے کھلے ہیں اور یہ طریق کار اسلامی حریت فکر کے منافی ہے۔

ہم شیخ ابن مینع اور ان کے ہم نواؤں سے اُمید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ایک معاصر (سید علوی) کے ساتھ وہی رویہ روا رکھیں گے جسے شیخ ابن تیمیہ کے معتقدین پسند کرتے تھے، کل جہاں شیخ ابن تیمیہ کھڑے تھے، وہاں آج شیخ علوی کھڑے ہیں۔ ان کے پاس اگر چہ مادی دوت نہیں ہے، لیکن علمی حضرات کی کوئی کمی نہیں ہے اور جہاں کل شیخ ابن تیمیہ کے مخالفین کھڑے تھے، وہاں آج شیخ علوی کے مخالفین کھڑے ہیں (اگر آپ کے نزدیک کل مخالفین کا رویہ ابن تیمیہ کے ساتھ ناجائز تھا، تو آج آپ لوگوں کا رویہ شیخ علوی کے ساتھ کیونکر جائز ہو گیا؟) کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا۔

لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَ تَأْتِي مِثْلَهُ
عَارٌّ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ

تو ایسی عادت سے دوسرے کو منع نہ کر، جس کا تو خود عادی ہے۔ اگر تو ایسا کرتا ہے، تو تیرے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔

ہمیں یقین ہے کہ میزانِ شریعت کی رُو سے، حق شیخِ علوی کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ سنوئی
عرب اور اس کے باہر رہنے والے علماء اسلام، عامۃ المسلمین اور سوادِ اعظم یعنی مسلمانوں کی
غالب اکثریت، اہل سنت و جماعت کے مذہب کے ترجمان ہیں۔

ابنِ مینح کہتے ہیں کہ کثرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے:
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (آیت ۲، آیت ۲۱)
مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ آیت اُمتِ دعوت (غیر مسلم) کی کثرت کے بارے میں ہے، جہاں
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمتِ اجابت (مسلمانوں) کا تعلق ہے، تو اس کی کثرت
اللہ تعالیٰ کے اذن سے حق پر ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات
کی بشارت دی ہے اور حقیقت پُر زور انداز میں بیان فرمائی ہے کہ حق علماء اسلام کی اکثریت
کے ساتھ ہے۔

امام ترمذی، سند حسن کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ میری اُمت کو، یا فرمایا (راوی کو شک ہے) محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی اُمت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دستِ رحمت،
جماعت کے ساتھ ہے۔“ لے

لے امام ترمذی نے یہ حدیث ان الفاظ سے روایت کی ہے اور فرمایا یہ حدیث اس سند کے اعتبار سے غریب
ہے، دیکھئے ترمذی شریف، مطبوعہ قاہرہ، حدیث ۱۲۵۶ اور ترمذی شریف مع شرح ابنِ عربی (۱۱/۹)، اس حدیث
کی پہلی جز ”لا یجمع اللہ اُمتی علی ضلالة“ کے بارے میں حافظ عراقی نے کہا کہ اسے امام بیہقی نے
لفظ میں بروایت حضرت ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان الفاظ میں بیان کیا: ”لا تجتمع اُمتی علی
ضلالة“ میری اُمت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ امام ابنِ ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ
(ماؤ شاہہ آئندہ صفحہ ۵۶)

شیخ جزائری کا موقف

شیخ ابن مینح نے اپنی کتاب **الحوار** میں شیخ ابو بکر جزائری کے کتابچے **الانصاف فی ما قبل فی المولد من الغلو والاحجاف** (میلاد کے سلسلے میں غلو آمیز اور غیر منصفانہ گفتگو پر نظر انصاف) پر اعتماد کیا ہے۔ شیخ جزائری نے علماء کرام اور امت مسلمہ کے سوا دراعظم پر غموماً اور سید علوی پر خصوصاً محفل میلاد شریف منعقد کرنے اور اسے جائز ماننے کے سبب حملے کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کا نام دراصل یہ ہونا چاہیے تھا:

الاعتساف فی ما قبل فی المولد النبوی من الغلو والاحجاف من قبل الجفافة والہیاب الخلاف۔
میلاد شریف کے بارے میں جفاکاروں اور مخالفین کی غلو اور عناد پر مشتمل ظالمانہ گفتگو۔

مجھے نہیں معلوم کہ شیخ جزائری، جزائری ہی رہیں گے یا وہ سعودی عرب کی شہریت حاصل کر کے جہاں جی چاہے زندہ ناتے پھریں گے، کیونکہ انہوں نے اس کتابچے کے بعد ۲۹ شعبان ۱۴۲۵ھ کو آیہ مبارکہ **وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا** (الاعراف، ۵۶) کی تفسیر (بقیہ ماشیہ ۵۵) الفاظ نقل کیے ہیں، "آن امتی لا تجتمع علی ضلالة" "یشک میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی" حدیث ۳۹۵۵، یہ حدیث حضرت ابوذر، ابو مالک اشجعی، ابن عمر، ابو ہریرہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی گئی ہے اور ان کی سندوں میں کلام ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ دیکھئے مخطوطہ مخرج احادیث نہاج البیضاوی از علامہ عراقی — دوسرا جلد ید اللہ مع الجماعة۔ اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت کے ساتھ ہے اسے امام ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا اور اسے حسن قرار دیا۔ حدیث ۲۲۵۵۔ امام طبرانی بمعجم کبیر میں یہ الفاظ لاتے ہیں۔ ید اللہ علی الجماعة۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے، بہر حال حدیث متعدد سندوں سے مروی ہے۔ ۱۲۔

میں ایک تبلیغی سالہ لکھا کمالِ اُمتۃ فی صلاحِ عقیدۃ تھا۔
 اُمت کا کمال، عقیدے کی درستی میں ہے

اس رسالے میں شیخ ابن منیع کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سید علوی مالکی پر حملے کیے ہیں
 اور خدا جانے ان کا نام کیوں نہیں لیا، تاہم اشارۃً ضرور ذکر کر گئے ہیں۔ اندازِ ملاحظہ ہو:
 ”الذخائر المحمدیہ کا مولف (سید محمد مالکی ۱۲ قادری) جس نے جھوٹے اور
 فاسد عقائد پھیلاتے اور ایسی بدعتوں کو رواج دیا، جن سے فسق اور کفر
 لازم آتا ہے۔“

شیخ جزائری نے اپنے اس رسالہ کے مقدمہ میں لکھا کہ میرا مقصد خیر خواہی اور نصیحت ہے،
 لیکن وہ رسالہ کے آخر میں چیتے اور شیر کی کھال پہنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے فکری مخالفین
 پر شدید ترین عبارات میں جارحانہ حملے کرنے کے بعد حکومتِ سعودیہ کے ذمہ دار ارباب
 بست و کشاد کی طرف روئے سخن پھیرتے ہوئے اُن پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ دعوتِ توحید
 میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ صفحہ ۲۵ پر اس کمزوری کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں،
 ”ان کے حالات بدل گئے ہیں اور یہ اپنی حکومت کی ذمہ داریوں میں کھو گئے ہیں“
 یہ رسالہ تین مرتبہ شائع کر کے مسجدِ نبوی شریف کے اندر اور باہر تقسیم کیا جا چکا ہے
 شیخ خدا سے ڈرو، زندگی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔

شیخ تویجری کا موقف

میں، شیخ ابن منیع پر اس رد کو مکمل کر رہا تھا کہ شیخ محمود بن عبداللہ بن حمود تویجری کی تصنیف نظر
 گزری۔ میں انہیں ذاتی طور پر نہیں جانتا اور نہ ہی کسی سے ان کا ذکر سنا ہے۔ غالباً وہ سعودی عرب میں
 طالب علم ہیں یا استاد، نہ تو انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں اپنا تعارف کر لیا ہے اور نہ ہی کسی
 دوسرے نے ان کا تعارف لکھا ہے۔ ان کی تصنیف کا نام ہے:

الرَّدُّ الْقَوِيُّ عَلَى الرِّفَاعِيِّ وَأَبْنِ عَلَوِيِّ وَبَيَانِ
أَخْطَائِهِمْ فِي الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ

رفاعی اور ابنِ علوی پر مضبوط اور سکتہ میلاد میں ان کی غلطیوں کی نشان دہی۔

کتاب کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں علمِ حدیث کے ساتھ کسی قدر تعلق ہے اور شیخ ابنِ مینیع کی نسبت، خوفِ خدا اور احتیاط زیادہ رکھتے ہیں، چنانچہ انہوں نے سیدِ علوی اور اس ضعیف (شیخِ رفاعی) کے بارے میں شرک، کفر اور گمراہی کے القاب استعمال نہیں کیے، جیسا کہ ابنِ مینیع اور ان کے ساتھیوں نے اپنی کتاب خواہ میں کیا ہے۔ انہوں نے تو سیدِ علوی پر سخت طعن و تشنیع سے کام لیا ہے، یہاں تک کہ انہیں کھلے ہوئے کفر کا مرتکب قرار دیا ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب کے صفحہ ۵ پر انہیں ملتِ اسلامیہ سے خارج اور ان کا قتل جائز قرار دیا ہے۔ اللہ کی پناہ کہ ہم ان لوگوں کے زمرہ میں داخل ہوں جو جھگڑتے وقت بد زبانی پر اتر آئیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور عافیت کا متلاشی رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے، جن کے بارے میں ارشاد ہے:

وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (الحج ۲۲، آیت ۲)

اور انہیں پاکیزہ قول اور ربِّ حمید کے راستے کی ہدایت دی گئی۔

شیخِ تویجیری کی کتاب پر مجھے چند گزارشات پیش کرنا ہیں:

۱۔ میں نے کویت کے رسالہ "السیاسة" کے ۱۲ اور ۲۳ ربیع الاول ۱۳۸۷ھ کے دو شماروں میں خود لائل دیتے تھے، ان پر رد کرتے ہوئے شیخِ تویجیری نے دو حدیثیں پیش کی ہیں:

(۱) مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ۔

(۲) كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ۔

(۱) جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جس کی اصل اس

دین میں نہیں ہے، وہ مردود ہے۔

(۲) ہر بدعت گمراہی ہے۔

مجھے ان دونوں حدیثوں کے صحیح ہونے میں اختلاف نہیں ہے، مجھے تو ان سے ان حدیثوں کے مطلب اور مفہوم اور بدعت و سنت کے معنی میں اختلاف ہے۔ شیخ توجیری کو اس سلسلے میں میری اس کتاب کی بحث سنت و بدعت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

۲۔ شیخ توجیری کی تمام تر گفتگو محفل میلاد شریف کے رد اور اسے ناجائز ثابت کرنے میں ہے۔ انہوں نے میلاد شریف کے جواز پر میرے اور سید علوی کے پیش کردہ دلائل پر رد کیا ہے۔ اس جگہ ان کے جواب دینے سے طوالت پیدا ہوگی اور قارئین محرم کے ملال کا بھی پاس ہے، اس لیے میں میلاد شریف کے جواز پر الگ ایک سالہ عنقیب شائع کروں گا، انشاء اللہ تعالیٰ! اس وقت میں اس کتاب کے آخر میں شام کے علماء اہل سنت و جماعت میں سے ایک جلیل القدر عالم دین شیخ محمد سعید بن ملا رمضان البوطی کا مختصر مقالہ پیش کرنے پر اکتفا کروں گا جو حق کے طلب گاروں اور عناد سے دست بردار ہونے والوں کے لیے میلاد شریف کے جواز کے موضوع پر مفید رہے گا۔

۳۔ شیخ توجیری نے بار بار اس امر کا اعادہ کیا ہے کہ میرے اکثر دلائل سید محمد علوی یا کسی کی کتابوں، مثلاً "حول الاحتفال بالمولد النبوی" اور "الذخائر المتحدید" سے ماخوذ ہیں ان دلائل کا جواب اتنے کمزور طریقے سے دیا ہے کہ پڑھنے والے اہل لال محسوس کیلئے بغیر نہیں رہتا۔ یوں اس کوشش کو قاری کا وقت ضائع کرنے کے مترادف قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ توجیری اپنی اس ضخیم کتاب "الرد القوی" میں کوئی نئی چیز پیش نہیں کر سکے جس کے لکھنے میں انہوں نے بہت مشقت اٹھائی

ہے، ہاں ایک کام کیا ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے ان احادیث کی تخریج کردی ہے، جو میں نے سید علوی مالکی نے یا خود انہوں نے پیش کی ہیں۔ اس کوشش پر وہ شکریہ کے مستحق ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ علم حدیث کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں اور اس وصف میں اپنے ساتھیوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ جہاں تک ان کے اس الزام کا تعلق ہے کہ میں نے سید علوی مالکی کی کتابوں پر اعتماد کیا ہے اور میلاد شریف کے جاتے ہوئے پر ان کے دلائل سے مدد لی ہے اور اسے وہ سرفہ (چوری) قرار دیتے ہیں، تو میں اس شرف کا انکار نہیں کرتا۔ شیخ تویجری نے یہ کوئی نیا الحشاش نہیں کیا اور نہ ہی کوئی طلسم شہر یا طشت از باہم کرنے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اگر وہ میری تحریر پر غور کرتے جسے انہوں نے حرف بحرف نقل کیا ہے، تو انہیں غلط فہمی نہ رہتی۔

اس جگہ چند اشارات پر اکتفا کرتا ہوں:

۱۔ شیخ تویجری نے اپنی کتاب کے صفحہ ۶۷ پر میری عبارت نقل کی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام عاشورا (دسویں محرم) کا روزہ رکھا کرتے تھے، جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اس روزے پر قیاس کرتے ہوئے محفل میلاد منانا شرعاً جائز ہے۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ اس سلسلے میں حضرت ملا علی قاری کے رسالہ "المولد الروی فی المولد النبوی" کا مقدمہ میرا مآخذ ہے۔ یہ مقدمہ سید علوی مالکی کا لکھا ہوا ہے۔ چونکہ شیخ تویجری نے یہ مقدمہ نہیں پڑھا اس لیے انہیں معلوم نہیں کہ یہ کس کا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بے سوچے سمجھے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں نے سید علوی کا حوالہ دیتے بغیر ان کے دلائل کا سرفہ کیا ہے۔ دراصل یہ جلد بازی، بدگمانی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو پیش نظر نہ رکھنے کا نتیجہ ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے،

فَتَّبِعُوا اَنْ تَصِيبُوا قَوْمًا بَظَّالَةً فَتَصِيبُوا عَلٰی

مَا فَعَلْتُمْ نَادٍ مِّنْ هٗ (الحجرات ۴۹-۵۰ آیت ۶)

”تم تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ جہالت میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو،
پھر اپنے کئے پر ناوم ہو۔“

۲۔ شیخ عبدالعزیز بن باز نے جب محفل میلاد منعقد کرنے کے خلاف فتویٰ دیا

اور اسے شرک و بدعت قرار دیا، تو میں نے ”الرد علیٰ شیخ عبدالعزیز بن باز“

کے عنوان سے ایک مقالہ لکھا جس میں مطالبہ کیا تھا کہ سید محمد علوی مالکی پر

ان کے مخالف علماء کی طرف سے جو نظریات کی اشاعت پر جبری پابندی عائد

کی گئی ہے، اسے اٹھایا جائے۔ اس مقالہ میں صراحتاً سید علوی کا نام ذکر کیا گیا

تھا اور ظاہر ہے کہ فوری طور پر سید علوی کو اس کی اطلاع مل چکی ہوگی کیونکہ

اس مقالہ میں ان کا نام صراحتاً لکھا گیا تھا۔

۳۔ سید مالکی کا تنگ ماحول اس بات کا متقاضی تھا کہ سعودی عرب سے باہر کے

علماء ان کے دلائل شرعیہ کو بیان کرتے اور ان کا دفاع کرتے، کیونکہ یہ دلائل صرف

سید علوی مالکی کے تہیں، بلکہ ان کے ہم مسلک تمام اہل سنت و جماعت کے ہیں

جو عالم اسلام میں اُمتِ مسلمہ کا سوادِ اعظم ہیں۔ اس فقیر نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی

حاصل کرنے، حق کے بیان اور ایک مظلوم (سید مالکی) کی امداد کے لیے یہی کیا۔

کیا سید علوی مالکی کے خلاف ابنِ مینع کی شہادت مقبول ہے؟

سید محمد علوی مالکی کے رد میں لکھی گئی شیخ ابنِ مینع کی کتاب سے عیاں ہے کہ وہ

سید صاحب کے عقیدہ اور ان کی آراء و افکار سے بیزاریں۔ ان سے اعتقادی مخالفت رکھتے

ہیں۔ سید مالکی کی تازہ تصنیف ”قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي“ (تم کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے) اور خصوصاً انہوں نے ایمان و عقیدہ کے باب میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطالعہ سے ہر قاری کو اُن کے عقیدے کی سلامتی اور صفائی اور اُن کے سچے موقد ہونے کا یقین ہو جائے گا اور اس پر کھل جائے گا کہ ان کے مخالفین جھوٹے اور افتراء پرداز ہیں، جس کی بنا پر ان معاندین کو قیامت کے دن سخت ترین حساب سے گزرنا پڑے گا۔

اختلافِ عقائد کے اہم مسئلہ کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ اس جگہ امام علامہ محقق تقی الدین بن دقیق العید متوفی ۷۸۵ھ کا نفیس کلام نقل کر دوں، جن کے بارے میں علامہ ذہبی فرماتے ہیں،

”امام، فقیہ، مجتہد، محدث، حافظ، علامہ شیخ الاسلام۔“

(تذکرۃ الحفاظ، ج ۴، ص ۱۴۸)

علامہ ابن دقیق العید کی تصنیف ”الافتراح فی بیان الاصطلاح، قطبان الدوری کی

تحقیق کے ساتھ ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۲ء میں مطبعة الارشاد، بغداد سے چھپ چکی ہے۔

علامہ اس کتاب کے آٹھویں باب، ”باب معرفة الضعفاء“ میں فرماتے ہیں:

”اس سلسلے میں کئی طرح سے آفت آتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نفسانی خواہش

دنیاوی غرض اور شدتِ غضب کی بنا پر کلام کیا جائے۔

علامہ حافظ ابو عمر بن عبد البر، صاحب الاستیعاب نے بہت سے

منتقدین وغیرہم نے ایسے متعدد امور بیان کیے ہیں جن کے بارے میں انہوں

نے کہا کہ یہ لائقِ توجہ نہیں ہیں اور بعض کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ

اقوال شدتِ غضب کی بنا پر صادر ہوتے ہیں۔

اُن کی رائے یہ ہے کہ مشہور اہل علم کے بارے میں جرحِ مجمل مقبول نہ ہوگی

جب تک وضاحت کے ساتھ وجہ جرح بیان نہ کی جائے (ملخصاً)

دوسری وجہ، اختلاف عقائد جس کی بناء پر لوگوں نے ایک دوسرے کو کافر اور بدعتی تک قرار دیا، اور ایک ایسا قصص پیدا ہو گیا جسے اللہ تعالیٰ کے قرب کا فریضہ اور دین قرار دے دیا گیا۔ یہ عقوبت، تکفیر اور بدعتی قرار دینے کا باعث بنا۔
منتقدین کے متوسط طبقہ میں یہ وہ عام تھی۔

امام ابن دقیق العید اس نفیس کلام کے آخر میں منبر مارتے ہیں،

”ہمارے نزدیک یہ طے ہے کہ روایت میں اختلاف مذاہب کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔“

شیخ عطاء اللہوری، جنہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ ابن ابی العز کی شرح عقیدۃ الطحاویہ میں امام ابن دقیق العید کی یہ تصریح مہرود ہے:

”ہم گناہ کی بناء پر اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے، جب تک کہ اُسے حلال نہ جانے۔“
(شرح العقیدۃ الطحاویہ، ص ۳۵۵)

اس نفیس کلام سے اس سوال کا جواب آجاتا ہے کہ عقائد کی مخالفت کی بناء پر سید مالکی کے خلاف ابن مینج کی شہادت مقبول ہے یا نہیں؟ کیونکہ ابن مینج نے سلف صالحین

لے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میر سید شریف جرجانی نے شرح مولف میں فرمایا، اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنا شیخ اشعری اور فقہاء کے کلام کے موافق ہے جیسے کہ اس سے پہلے گورچکا، لیکن جب ہم فرق اسلامیہ کے عقائد کی جانچ پڑتال کرتے ہیں تو ہم ان میں سے بعض کو قطعاً موجب کفر پاتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی الہ کا موجود نہ دینا یا اللہ تعالیٰ کا کسی انسان میں حلول کرنا یا جی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا یا حضور کی مذمت کرنا یا تکفیرِ شان کرنا یا محرمات کا مباح قرار دینا یا واجبات شرعیہ کا ساقط قرار دینا (اس کے بعد محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ) تحقیق یہ ہے کہ اس قاعدہ (اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی) میں اہل قبلہ سے وہ لوگ مراد نہیں، جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کرتے ۱۲ فتاویٰ عزیزی فارسی (مجتبائی دہلی، ج ۱، ص ۴۱) شرف قادری

میں سے ایک جلیل القدر امام ابن دقیق العید کی رائے کی مخالفت کی ہے جن کے نزدیک کسی مسلمان اور اہل قبلہ کی تکفیر حائر نہیں ہے، خصوصاً جبکہ واضح اور صریح دلیل و برہان بھی موجود نہ ہو۔

نسب میں طعن و تشکیک گناہ کبیرہ ہے

علامہ نوکیا طلباء اور عامۃ المسلمین نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان جانتے ہیں:

النَّاسُ مَثُوتَمْنُونٌ عَلَى النَّسَابِ

لوگ اپنے نسبوں پر امین قرار دیئے گئے ہیں

الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ مِنَ الْكَبَائِرِ

نسبوں میں طعن کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

اس کے باوجود شیخ ابن منیع اور ان کی کتاب کی تائید و تصدیق کرنے والے مشائخ اور سعودی عرب کے محکمہ ریاست عامہ کے لیے نسبوں پر طعن و تشنیع کا کیا حجاز رہ جاتا ہے، یاد رہے کہ یہ کتاب حواری مسلمانوں کے بیت المال کے خرچ پر اب تک ریاست عامہ کی طرف سے تین مرتبہ چھپ چکی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ ۴۲ پر سید مالکی کے بارے میں کہا گیا ہے:

”ہمیں یہ معلوم کر کے انتہائی خوشی ہوئی کہ محمد علوی مالکی نے اعلیٰ اسناد حاصل

کی ہے۔ ہم نے برملا اس امید کا اظہار کیا کہ یہ سندان کے لیے دینی دعوت کے

راستے میں مشعل راہ کا کام دے گی جس کو اُن کے جدِ امجد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

پسند فرماتے ہیں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اُن کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے۔“

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”مالکی کا کہنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے

ہے۔ ہماری بڑی آرزو ہے کہ وہ اپنے جدِ امجد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں۔“

(حوار مع المالکی، ص ۱۹۱)

ان الفاظ میں ان کے دعوائے نسب کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ ابن مینع سے کم علم اور علم شریف سے تھوڑی سی نسبت رکھنے والے کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ اس طریقے سے پرہیز کرتا۔

یا اللہ! ہمیں مکمل پرہیزگاری کا لباس پہنا اور ہمیں اپنی قدرت سے دردناک عذاب سے بچا، بیشک گالی دینا، فحش گوئی اور بدزبانی مومن کا کام نہیں ہے۔

اے اللہ! ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اُن اہل بیت کرام کے محبت میں سے بنا، جن کے بارے میں تیرا فرمان ہے،

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ (الشوریٰ ۲۳)
تم فرما دو کہ میں تم سے تبلیغِ دین پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ہاں میرے اہلِ قرابت سے محبت رکھو۔

اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
”اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب مجھ سے اور میری محبت کی بنا پر میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔“

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اسے حسن قرار دیا اور امام طبرانی نے سے روایت کیا۔

اللہ تعالیٰ اس شعر کے قائل پر رحم فرماتے ہ

كَانَتْ مَوَدَّةُ سَلْمَانَ لَكُمْ رَحِمٌ
وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ نُوْحٍ وَابْنِهِ رَحِمٌ

”اہلِ محبت کا سلمان سے وہ رشتہ ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام اور اُن کے بیٹے (کنعان) کے درمیان نہیں تھا۔“

دوسری فصل ”الحوار“ پر رد

باعثِ تخلیقِ آدم

شیخ ابن منیع کہتے ہیں:

ہم نے مالکی کی تصنیف ”الذخائر المحمدیہ“ میں پڑھا کہ مخلوق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم وسیع ہے، آپ فرج کو بھی جانتے ہیں اور ان پانچ چیزوں کو بھی جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مختص فرمایا ہے اور زمین و آسمان کی چابیاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس پر رد کیا۔ (حوار مع المالکی، ص ۱۸۶)

اللہ تعالیٰ قادر و قوی کی قوت و امداد سے میں آئندہ صفحات میں اس موضوع پر روشنی ڈالوں گا، کیونکہ ہر قوت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔

بعض علماء نے کتب فضائل میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مخلوق آپ کے لیے پیدا کی گئی۔ حافظ الحدیث علامہ جلال الدین سیوطی، حافظ قسطلانی، علامہ زرقانی نے اس خصوصیت کا ذکر کیا۔ امام حاکم، امام ہیثمی، علامہ سبکی اور بیہقی نے اس خصوصیت کی احادیث کو صحیح قرار دیا۔

امام حاکم، بیہقی اور امام طبرانی نے معجم صغیر، البیہقی اور ابن عساکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا:

يَا رَبِّ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَّا عَفَرْتَ لِي

یا اللہ! محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل میری مغفرت فرما۔ ارشاد ہوا
 تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے عرض کیا:
 یا اللہ! جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے اندر
 تو نے روح پھونچی، تو میں نے سراٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ عرش کے پالیوں پر
 لکھا ہوا ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی ہستی کا نام ملایا ہے جو تجھے
 تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 صَدَقْتَ يَا أَدَمُ وَكُولا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ -
 اے آدم! تو نے سچ کہا، اگر محمد نہ ہوتے، تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔
 حاکم نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ علامہ ذہبی نے کہا کہ یہ موضوع ہے

(مواہب لدنیہ مع شرح ج ۱، ص ۶۲، المستدرک تلخیص ج ۲، ص ۶۱۵)

میں کتابوں کے علامہ ذہبی کا اس حدیث کو موضوع قرار دینا، سینیہ زوری ہے اور یہ ان
 سے کچھ بعید نہیں ہے، کیونکہ جرح و تعدیل کے سلسلے میں ان کا متشدد ہونا معروف ہے۔
 اس حدیث کو امام بیہقی نے اپنی مشہور کتاب دلائل النبوة میں ذکر کیا ہے اور انہوں نے
 اس امر کا التزام کیا ہے کہ وہ اپنی کتاب میں ایسی حدیث نہیں لائیں گے جو ان کے علم میں
 موضوع ہوگی، جیسا کہ حافظ سید طی نے اپنی کتاب اللآلی المصنوعة میں تصریح کی ہے۔ امام
 بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوة کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ جن احادیث کا وہ ذکر کریں گے،
 کبھی تو ان کے بعد ان کے صحیح ہونے کی طرف اشارہ کر دوں گا اور کبھی ایسا نہیں کروں گا
 تاہم جس موقع پر وہ حدیث بیان کی گئی ہوگی، اس جگہ وہ مقبول ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی حدیث
 کو ضعیف سند کے ساتھ ذکر کر دوں اس کے ساتھ ہی اس کے ضعف کی طرف اشارہ کر دوں گا

اس صورت میں میرا اعتماد دوسری روایت پر ہوگا۔

علامہ ذہبی، دلائل النبوة کے بارے میں فرماتے ہیں،
 ”اس کتاب کو لازم بچو، کیونکہ یہ تمام تہدایت اور نور ہے۔“

(شرح المواہب ج ۱، ص ۶۲)

امام بیہقی نے یہ حدیث اپنی کتاب دلائل النبوة کے باب مَا جَاءَ فِي تَحَدُّثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِعْمَةٍ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِقَوْلِهِ وَ أَمَّا بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ربانی کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے رب کی نعمت کو بیان کرنا) میں بیان کی ہے۔

اس حدیث کے بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں اس کی روایت میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم منفرد ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اس کی تائید کی ہے۔ انہوں نے البدایہ والنہایہ ج ۱، ص ۸۰ میں یہ حدیث نقل کی ہے اور کوئی اعتراض نہیں کیا۔

امام حاکم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اُمت کو مکم دو کہ جو انہیں پاتے، اُن پر ایمان لاتے۔

قُلُوا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ أَدَمَ وَلَا الْجِنَّةَ وَلَا النَّارَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ فَكُتِبَتْ عَلَيْهِ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ فَسَكُنْ۔

لہ امام بیہقی کے الفاظ یہ ہیں، ولعلہ ان کل حدیث اور دتہ فیہ قد اردتہ بما یشیر الی صحۃ او ترکتہ مبہما و هو مقبول فی مثل ما اخرجتہ وما عسی اور دتہ باسناد فیہ ضعف اشوت الی ضعفہ وجعلت الاعتماد علی غیرہ۔

(دلائل النبوة، دار النور للطباعة القاہرہ ج ۱، ص ۳)

اگر محمد نہ ہوتے، تو میں آدم اور حبت و نار کو پیدا نہ فرماتا۔ میں نے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا تو وہ مضطرب ہو گیا۔ میں نے اس پر کلمہ طیبہ لایا **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ** رسول اللہ لکھ دیا، تو وہ پُرسکون ہو گیا۔
امام حاکم نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اسے امام بخاری و امام مسلم نے روایت نہیں کیا۔
(المستدرک ج ۲، ص ۶۱۵)

علامہ قسری کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ یہ حدیث وضعی طور پر سعید کی طرف منسوب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو امام محمد بن یوسف شامی نے اپنی معروف کتاب **السیۃ الشامیۃ** میں بیان کیا ہے اور فرمایا کہ اس حدیث کو ابوالشیخ نے کتاب **الاصفہا** میں روایت کیا، حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ شیخ الاسلام بلقینی نے اپنے فتاویٰ میں اور علامہ سبکی نے اس کی تصحیح کو برقرار رکھا۔ علامہ قسری کہتے ہیں کہ اس کی سند میں عمرو بن اوس ہے جو معلوم نہیں کون ہے؟

امام ولی اپنی مسند میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا اے محمد: اللہ تعالیٰ فرماتا: **كُوَلَّا لِي مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَكُوَلَّا لَكَ مَا خَلَقْتُ النَّارَ**
(السیۃ الشامیۃ ج ۱، ص ۱۶۲)

اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، تو میں جنت اور دوزخ کو پیدا نہ فرماتا۔
اس حدیث کو امام سبکی نے بھی ذکر کیا اور اسے صحیح قرار دیا (شفار السقام ص ۱۶۲)۔
اس حدیث کو شیخ ابن تیمیہ نے فتاویٰ کبرا ج ۲، ص ۱۵۱ میں بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا حافظ ابونعیم نے اپنی کتاب **دلائل النبوة** میں شیخ ابوالفرج کی سند سے ذکر کیا کہ حضرت عمرو بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی، تو انہوں نے سر اٹھا کر عرض کیا اے بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی طرف وحی

نازل فرمائی کہ تجھ کو کون ہیں؟ اور تم ان کا مقام و مرتبہ کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا:-
یا اللہ! جب تو نے میری تخلیق کی تکمیل فرمائی، تو میں نے سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا تو
کیا دیکھتا ہوں کہ اس پر لکھا ہوا ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

تو میں نے جان لیا کہ جس ذاتِ اقدس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، وہ
تیرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ عزت والی ہستی ہے۔ ارشاد ہوا اے ایسا ہی ہے، میں نے
تمہیں بخش دیا۔

وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَكَوَلَا مَا خَلَقْتَكَ۔

(وہ تمہاری اولاد میں سے آخری نبی ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا)
ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث، گوشہ حدیث کی تائید کرتی ہے اور یہ دونوں حدیثیں احادیث صحیحہ
کی تفسیر کی حیثیت رکھتی ہیں۔

میں (رفاعی)، کہتا ہوں کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث ابن تیمیہ کے نزدیک استشہاد اور
اعتبار کے لائق ہے، کیونکہ موضوع یا باطل روایت محدثین کے نزدیک قابلِ استشہاد نہیں ہوتی۔
آپ دیکھتے ہیں کہ فتح ابن تیمیہ نے اس حدیث کو احادیث صحیحہ کی تفسیر کی حیثیت سے قبول کیا ہے۔
اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ اس حدیث کو علماء کرام کی لائق احترام جماعت نے صحیح قرار دیا ہے۔
مثلاً امام حاکم، علامہ سبکی، علامہ بلقینی، امام بیہقی، آخر الذکر امام نے یہ حدیث اپنی اس
کتاب میں روایت کی ہے جس میں ان کی بشرط یہ ہے کہ موضوع روایت نہیں لائیں گے۔ اسی
طرح ابن کثیر، قسطلانی اور زرقانی نے بھی اسے روایت کیا اور قبول کیا۔ علامہ ذہبی کا اس حدیث
کو رد کرنا یا موضوع قرار دینا کچھ مؤثر نہیں ہے۔ ذہبی کی رائے امام حاکم اور بیہقی کی رائے سے
زیادہ اہم نہیں ہے جو شخص فسادِ معنی کے سبب اس حدیث کو قبول نہیں کرتا، تو اس کی معنی
حدیث کے بارے میں اپنی رائے ہے اور حدیث کا معنی مجھے نہیں ہماری اپنی رائے ہے اور جو علامہ

ذہبی کی پیروی میں اس حدیث کو قبول نہیں کرتا، وہ نہ کرے، ہم تو امام حاکم اور بیہقی کی پیروی میں قبول کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امام حاکم حدیث کے صحیح قرار دینے میں بہولت پسند واقع ہوتے ہیں، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ ذہبی کسی حدیث کو موضوع قرار دینے میں حد سے بڑھے ہوتے ہیں۔ متعدد علمائے کئی حدیثوں کو موضوع قرار دیا، مگر ان کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ مثلاً علامہ ابن جوزی اپنی تصنیف الموضوعات الکبریٰ میں ضعیف، حسن، بلکہ شنیٰ ابوداؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور امام حاکم کی مستدرک وغیرہ کتب معتبرہ میں مذکور صحیح حدیثوں، یہاں تک کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث کو بھی ذکر کر گئے ہیں، اسی لیے بعض علمائے کہاے

وَمِنْ عَجِيبِ مَا يُدْرِي لِلْمُسْلِمِ
فِيهِ حَدِيثٌ مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ

(ابن جوزی کی کتاب میں ایک مسلمان کو یہ عجیب چیز دکھائی دے گی کہ اس میں صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی مذکور ہے۔)

یہ حدیث ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر دلالت کرتی ہے اور یہ حدیث نہ تو اصول توحید میں سے کسی اصل کے منافی ہے اور نہ ہی ربوبیت کے کسی حق یا الوہیت کی کسی صفت کی نفی کرتی ہے، بلکہ معتبر حقائق و واقعات اس کی تائید کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ ارشادِ ربانی ہے :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء ۲۱، آیت ۱۰۷)

(ہم نے تمہیں نہیں بھیجا، مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت،)

ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہیں اور رحمت سبھی تمام جہانوں کے لیے، اس رحمت کے تحقق کے لیے تمام جہانوں کا وجود ضروری ہے، لہذا تمام جہان اس رحمت کے مظہر ہوتے اور یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ تمام جہان اس رحمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں جو ان سے

متعلق ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ (الذاریات ۵۱، آیت ۵۶)

(اور میں نے جن و انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا،

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کے پیدا کرنے میں حکمتِ الہیہ یہ ہے کہ اُس کی عبادت کی جائے اور عبادت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، دنیا ہی میں ہوگی، لہذا یہ دنیا اس عبادت کا مظہر اور محلِ ٹھہری، کہنے دیجیے کہ تمام مخلوق اس لیے پیدا کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق، اپنے اطاعت اور عبادت گزار مخلص بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، تو اس میں کیا مضائقہ ہے؟ اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ان پیکرِ اطاعت و عبادت مخلصین کے مُرشد و امام اور سید و سرور ہیں، اس لیے یہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تمام مخلوق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی ہے۔

محدث عبدالرزاق حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو۔ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ فرمایا:

يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِي -

(اے جابر! اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا یعنی نورِ الہی، نورِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بلا واسطہ خالق بنا۔ یہ مطلب نہیں کہ حضور کا نور، اللہ تعالیٰ کے نور کی مجزئہ ہے ۱۲ قادی)

ابن عساکر، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ جبائیل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ آپ کا رب تبارک و تعالیٰ

فرماتا ہے کہ اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا، تو تمہیں میں نے اپنا حبیب بنایا اور میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو میری بارگاہ میں تم سے زیادہ معزز ہو۔ میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے پیدا کیا کہ انہیں اپنی بارگاہ میں تمہاری عزت و کرامت کا عرفان عطا کروں، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔

خلاصہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت مطلوب نہ ہوتی، تو کائنات پیدا نہ کی جاتی۔ تمام بندگان خدا نہ ہوتے، تو کائنات پیدا نہ کی جاتی بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے، تو کائنات پیدا نہ کی جاتی۔ مسئلہ آسان اور درجات مختلف ہیں، مگر ان کے اور اک کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، چونکہ کائنات، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے پیدا کی گئی ہے اور عبادت میں کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمسر نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ کائنات آپ کیلئے پیدا کی گئی ہے اور یہ بات آپ ہی کے بارے میں کہی گئی ہے، کسی دوسرے کے بارے میں نہیں کی کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا - (البقرہ ۲، آیت ۲۹)

(تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے)

نیز ارشاد ہے:

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ - (ابراہیم ۱۴، آیت ۳۲)

(تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسلسل چل رہے ہیں اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا)

جب یہ تمام چیزیں حضرت انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور ابوالبشر آدم علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو یہ کہنا بالکل سجا ہوا کہ دنیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی ہے اور یہ خدا داد اعزاز ہے۔

سید اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رُوح انور تمام انسانی رُوحوں سے پہلے پیدا کی گئی جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ -

مجھے سب انسانوں (انبیاء) سے پہلے پیدا کیا گیا اور آخر میں بھیجا گیا

اس حدیث کو امام ابن سعد نے سند صحیح کے ساتھ مُسَلَّماً روایت کیا۔ ابو نعیم نیز ابو حاتم نے اپنی تفسیر میں، ابن لال اور ویلی نے بروایت سعید بن بشیر، حضرت قتادہ سے انہوں نے حضرت حسن سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے یہ الفاظ روایت کئے ہیں:

كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ -

میں پیدا نش میں تمام نبیوں سے پہلے اور بعثت میں سب سے آخر میں ہوں۔

یہ روایت ابن سعد کی روایت کی تفسیر ہے، یعنی اُس روایت میں انسانوں سے مُراد انبیاء کرام ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام سے پہلے اور عالم اجسام میں سب سے آخر میں۔ عالم ارواح میں آپ کو تمام انبیاء سے پہلے نبوت عطا فرمائی گئی۔ اس طرح عالم ارواح میں آپ ہی سے نبوت کا دروازہ کھولا گیا اور عالم اجسام میں آپ ہی پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، لہذا آپ ہی فاتح ہیں اور آپ ہی خاتم ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

امام ترمذی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض

کیا یا رسول اللہ! آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ فرمایا:

وَأَدْمُ بَيْنَ التُّرُوحِ وَالْجَسَدِ

جب کہ آدم ابھی رُوح اور جسم کے درمیان تھے

امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن، صحیح اور غریب ہے۔ امام ابو نعیم، بیہقی اور حاکم

نے بھی اسے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ امام بزار، طبرانی اور ابو نعیم نے ابن عباس

رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ امام احمد، ابن حبان اور حاکم نے حضرت عرابض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ آخر الذکر دونوں حضرات نے اسے صحیح قرار دیا اور علامہ بیہقی نے اس تصحیح کو برقرار رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُتَجَدِّلٍ فِي طَيْبَتَيْهَا۔

بیشک میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اُس وقت بھی خاتم الانبیاء تھا، جب کہ حضرت آدم (علیہ السلام) کا جسہ خاک کی تیار کیا جا رہا تھا۔

حضرت مسیرۃ الفجر سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا:

كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

میں اُس وقت بھی نبی تھا، جب ابھی آدم رُوح اور جسم کے درمیان تھے

اس حدیث کو امام احمد، امام بخاری نے تاریخ میں، امام طبرانی اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ حافظ بیہقی نے امام احمد اور طبرانی کی سند کے بارے میں کہا کہ اس کے راوی، حدیث صحیح کے راوی ہیں۔

امام ترمذی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان روایت کرتے ہیں،

أَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ

میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام اولین اور آخرین سے زیادہ عزت والا ہوں اور یہ بات ازراہ فخر نہیں

خدا داد عزت و کرامت کے چند نظائر

اس قسم کی عزت افزائی اس اُمت کے افراد اور دیگر رسولانِ گرامی کے متبعین کے لیے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک شخص کے سبب دوسرے کی مغفرت فرماتا ہے۔ کسی کے سبب کسی سے درگزر فرماتا ہے۔ ایک کی سفارش دوسرے کے حق میں قبول فرماتا ہے جیسے احادیثِ عرفہ میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ، عرفات میں مصروف دُعا و قوف لوگوں کے بارے میں قرشتوں کو فرماتا ہے کہ میں نے ان کی دُعا قبول کی اور ان کے گنہ گار، ان کے نیکیوں کو بخش دیتے۔ یہ حدیث امام ابو یعلیٰ نے روایت کی۔ امام طبرانی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خطا کار، تمہارے نیکیوں کو بخش دیتے اور نیکی کاروں نے جو مانگا، انہیں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چل دو (عرفات سے مزدلفہ) جب مزدلفہ میں پہنچے، تو فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے صالحین کو بخش دیا اور خطا کاروں کے حق میں تمہارے صالحین کی شفاعت قبول فرمائی۔ امام بیہقی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے عرفات میں ٹھہرنے والے کو بخش دیا اور اُس نے اپنے لیے جو دُعا کی، وہ میں نے قبول کی اور اگر میرا یہ بندہ مجھ سے درخواست کرے تو میں تمام اہلِ موقف کے حق میں اس کی شفاعت قبول کر لوں گا۔

حافظ منذری نے یہ احادیث اپنی تصنیف الترغیب والترہیب کی کتاب الحج ج ۳، ص ۳۲۳ میں بیان کیں۔ یہ حدیثیں قابلِ استدلال ہیں اور ان کے اجتماع سے حدیثِ درجہ صحت کو پہنچ گئی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نیک بندے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو ان کے طفیل رزق دیتا ہے، ان کی بدولت بندوں کو بارش عطا فرماتا ہے، انہیں نصرتِ امداد دیتا ہے اور ان کی برکت سے ان سے بلائیں دور کرتا ہے اور انہیں بھلائی دیتا ہے۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شام میں چالیس ابدال ہیں، جب ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے آدمی کو مقرر فرما دیتا ہے۔ ان کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی جاتی ہے۔ ان کے طفیل دشمنوں پر فتح دی جاتی ہے اور اہل شام سے عذاب دور کیا جاتا ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اس امت کے تیس افراد اللہ تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام کے قدم بقدم ہیں۔ جب بھی ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کو مقرر فرما دیتا ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں ایسے تیس افراد باقی رہیں گے، جن کی بدولت زمین قائم رہے گی۔ اُن کی برکت سے لوگوں کو بارش اور آمدادی جائے گی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے توقع ہے کہ حسن ان میں سے ہوں گے۔ امام طبرانی نے یہ حدیث بروایت عمر اور امام بزار نے بروایت عنبسہ بن خواص بیان کی ہے۔

کتبہ دونوں راوی دُعمر اور عنبسہ غیر معروف ہیں۔ باقی تمام راوی، حدیث صحیح کے راوی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کبھی ایسے چالیس افراد سے خالی نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام کے قدم بقدم ہوں گے۔ ان کے وسیلے سے تمہیں بارش اور فتح عطا فرمائی جائے گی۔ جب بھی ان میں سے کوئی فوت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کوئی دوسرا شخص مقرر فرما دے گا۔

سعید کہتے ہیں میں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیں اس امر میں شک نہیں ہے کہ حسن اُن میں سے ہیں۔ امام طبرانی نے یہ حدیث معجم اوسط

میں سند حسن سے بیان کی ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۱۰، ص ۶۲)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہر دن ایمان دار مردوں اور عورتوں کے لیے ستائیس مرتبہ دُعا سے مغفرت کرے، وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا، جن کی دُعا تیں مقبول ہوتی ہیں اور اُن کی بدولت زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ ————— امام طبرانی نے یہ حدیث روایت کی اور اسے حسن قرار دیا، جیسے کہ جامع میں ہے۔

بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی چوینٹی کے سبب ایک پوری امت کی عزت افزائی فرمائی جس کے ساتھ اس اُمت کے نبی بھی تھے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی لوگوں کے ساتھ بارش کی دُعا کرنے کے لیے نکلتے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چوینٹی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا: لوٹ جاؤ، اس چوینٹی کی وجہ سے تمہاری دُعا قبول کر لی گئی ہے۔ یہ حدیث امام دارقطنی نے روایت کی۔ (مشکوٰۃ المصابیح ج ۱، ص ۷۷۸)

جب یہ کہنا صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چوینٹی کے سبب ایک ایسی امت کو بارش عطا کی جس کے ہمراہ اس اُمت کے نبی، صالحین اور اولیاء بھی تھے تو یہ کہنے میں کونسا امر مانع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدولت پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مراد، آپ کی ذاتِ اقدس، شریعتِ مبارکہ اور رسالتِ خاتمہ، کاملہ اور شاملہ ہے۔ پس یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام کائنات کو حضرت حبیبِ خدا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدولت آپ پر ایمان لانے، آپ کی نصرت و تائید اور آپ کی رسالت پر اقرار کے لیے پیدا فرمایا، وہ رسالت جس پر تمام رسالتیں ختم فرمادیں۔ اس کے ذریعے دین کو تکمیل عطا فرمائی اور

اخلاقی کریمہ کو ہم دوشیز شریاکر دیا۔

قرآن پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و مسلمین سے یہ عہد و پیمان لیا کہ اگر وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پائیں، تو اُن پر ایمان لائیں۔ اُن کی نصرت و تائید کریں اور اُن کے متبعین میں شامل ہوں اور اپنی امتوں سے بھی یہ عہد لیں۔ ارشادِ ربانی ہے

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ
حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ
بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذُلِكُمْ إِصْرِي
قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ
(آل عمران ۳-۴۱)

اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے، تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور بر ضرور ایمان لانا اور ضرور بر ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا؟ اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا، سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا، فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔
(کنز الایمان)

حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سہنہی سے عہد لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ان پر ایمان لانا اور ان کی امداد کرنا اور انہیں حکم دیا کہ اپنی اپنی امت سے یہ عہد لیں اگر تمہارے جیسے ہی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو اُن پر ایمان لانا اور اُن کی امداد کرنا۔

ابن کثیر کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور امام اعظم ہیں آپ جس زمانے میں بھی تشریف لائے، آپ ہی کی اطاعت واجب ہوتی۔ آپ ہی تمام انبیاء کرام کے

امام ہوتے، اسی لیے بیت المقدس میں آپ ہی امام تھے، جہاں تمام انبیاء کرام تشریف فرما تھے۔ میدانِ عشر میں آپ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب و کتاب شروع کرنے کی درخواست کریں گے۔ یہ مقام محمود ہے جو آپ ہی کے لائق ہے۔ اس دن تمام انبیاء و مسلمین شفاعتِ کبریٰ سے معذرت کریں گے۔ بالآخر سب لوگ آپ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ ہی شفاعت فرمائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ فرمایا

اس عزت و کرامت کی ایک مثال وہ حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امت کے بارے میں مشورہ فرمایا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت قریب تک ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہمیں گمان ہوا کہ آپ تشریف نہیں لائیں گے۔ پھر آپ تشریف لائے تو طویل سجدہ کیا۔ یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ وصال فرما گئے ہیں۔ بہت دیر کے بعد سر مقدس اٹھایا تو فرمایا: میرے رب کریم جل مجدہ نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ فرمایا کہ میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ میں نے عرض کیا: یا اللہ! جیسے تو چاہے، وہ تیری مخلوق اور تیرے بندے ہیں۔ دوبارہ مجھ سے مشورہ طلب فرمایا، تو میں نے پھر وہی جواب دیا۔ ارشاد ہوا: اے محمد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں بے وقار نہیں فرمائیں گے۔

اور مجھے خبر دی کہ میری امت میں سے پہلے پہل ستر ہزار افرادِ جنت میں جائیں گے۔ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار افرادِ بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ پھر مجھے پیغام بھیجا کہ دعا کرو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی، مانگو! دیتے جاؤ گے۔ میں نے آنے والے فرشتے سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ میری درخواست قبول فرمائے گا۔ اُس نے کہا مجھے آپ کے پاس اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ کی دعا کو شرفِ قبولیت بخشا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کچھ دیا جو میں نے مانگا اور میں یہ بات بطورِ فخر نہیں کہتا (بلکہ تحدیثِ نعمت کے طور پر کہتا ہوں) میری بدلت

میرے انکوں اور پھلوں کے گناہ بخش دیتے ہیں۔ میں صبح سالم اور زندہ چل پھر رہا ہوں، مجھے یہ انعام دیا کہ میری اُمت جھوک میں مبتلا اور فنا نہ ہوگی۔ مجھے جنت کی نہر کوثر عطا فرمائی تو مجھے حوض میں بہہ گی۔ مجھے عزت و نصرت عطا فرمائی اور مجھے رعب عطا فرمایا جو میری اُمت کے گنگے ایک ماہ کی مسافت تک ساتھ ساتھ چلے گا۔ مجھے یہ انعام دیا کہ میں تمام انبیاء کرام سے پہلے جنت میں جاؤں گا، میرے لیے اور میری اُمت کے لیے مالِ غنیمت حلال کیا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہمارے لیے حلال کیں جن کے بارے میں پہلوں پر سختی کی گئی تھی اور ہم پر کوئی حرج عائد نہیں کیا۔ یہ حدیث امام احمد نے روایت کی۔ علامہ سیوطی نے فرمایا کہ اس کی سند حسن ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۱۰، ص ۶۸)

خلاصہ

تفصیل سابق سے ثابت ہو گیا کہ فی خصوصیت کہ کائنات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے اس اُمت کے لائق احترام ائمہ اور حفاظ مثلاً حاکم، بیہقی، سیوطی، ابن جوزی، زرقانی اور قسطلانی نے ثابت کی ہے اور اس پر انہوں نے دلیل و براہین پیش کیے ہیں۔ ہوائے نفس یا قصب کی بنا پر کلام نہیں کیا۔ البتہ اس اصل اور دلیل کی صحت یا عدم صحت کی بحث کی جاسکتی ہے، منکر کہے گا کہ یہ اصل صحیح نہیں ہے۔ بحث و مباحثہ کے اصول سے باخبر یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اس اصل سے استدلال کرنے والا خطا پر ہے لیکن اس کے لیے یہ کہنے کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے کہ مستدل منکر ہے یا گمراہ۔

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (النور ۲۴، ۱۶)

العظمتہ للہ! یہ بہت بڑا بہتان ہے

اس مسئلہ کا شرک و کفر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بحث کا دائرہ صرف اس حد تک محدود ہے کہ ایک جانب صحت ہے، دوسری جانب بطلان، ایک جانب خطاب ہے اور دوسری جانب مصلوب۔

تیسری فصل

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم = اور علم غیب

مقدمہ

غیب کا علم دو قسم پر ہے :

۱۔ علم ذاتی، مطلق، تفصیلی، اللہ تعالیٰ کے تمام معلومات کو استغراق حقیقی کے ساتھ محیط، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جو شخص اس علم کا معمولی سے معمولی حصہ، کائنات میں سے کسی کے لیے ثابت کرے، وہ کافرو مشرک اور تباہ و برباد ہوا۔

۲۔ علم عطائی جو اللہ تعالیٰ کے بعض مقبول بندوں مثلاً انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بالگاہ الہی سے حاصل ہوا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

۱۔ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ رَاجِحُ ۚ (آیت ۲۶)

وہ عالم الغیب ہے اپنے غیب خاص کا علم یقینی کسی کو عطا نہیں فرماتا، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔

۲۔ وَبَشِّرُوهُ بِغَلَامٍ عَلِيمٍ (الذاریات ۵۱، آیت ۲۸)

اور اسے (ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے) ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی

۳۔ وَإِنَّهُ لَكَدْ عَلِيمٌ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ (یوسف ۱۲، آیت ۶۸)

اور بیشک وہ (یعقوب علیہ السلام) صاحب علم ہے ہمارے سکھائے سے

۴- وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (الکہف ۱۸، آیت ۶۵)

اور ہم نے انہیں (حضرت خضر علیہ السلام کو) اپنا علم لدنی عطا کیا۔

۵- وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (النساء ۴، آیت ۱۱۳)

اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔

ان کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں۔

علم غیب کو ثابت کرنے اور نفی کرنے والی آیتوں میں جلیل القدر علماء نے اسی طرح تطبیق دی ہے۔ امام ابو زکریا نووی نے اپنے فتاویٰ میں اور امام ابن حجر مکی نے فتاویٰ حلیہ

میں فرمایا:

لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ اسْتِقْلَالًا وَعِلْمُ احَاظَةِ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ
إِلَّا اللَّهُ۔

صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو مستقل ہے اور تمام معلومات کو محیط ہے۔

اس بات کا شبہ بھی ذہن میں نہیں گزرنا چاہیے کہ تمام مخلوقات کا علم، اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر ہو سکتا ہے۔ خالق اور مخلوق کے علم میں کئی طرح کا فرق ہے۔

۱- اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی (غیر کسی واسطہ کے) ہے اور مخلوق کا علم عطائی ہے۔

۲- اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے علم کا ثبوت واجب اور مخلوق کے لیے علم کا ثبوت ممکن ہے۔

۳- اللہ تعالیٰ کا علم ازلی وابدی اور قدیم حقیقی ہے اور مخلوق (جس میں انبیاء کرام بھی شامل ہیں) کا علم حادث ہے کیونکہ تمام مخلوق حادث ہے اور صفت موصوف سے مقدم نہیں ہو سکتی۔

۴- اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق نہیں، مخلوقات کا علم مخلوق ہے۔

۵- اللہ تعالیٰ کا علم کسی قدرت کے ماتحت نہیں، مخلوق کا علم قدرت الہیہ کے ماتحت اور اس کا پابند ہے۔

۶- اللہ تعالیٰ کا علم واجب البقاء اور مخلوق کا علم جائز الفناء ہے۔

۷- اللہ تعالیٰ کے علم میں تغیر نہیں ہو سکتا، جبکہ مخلوق کے علم میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔

قرآن کریم کی آیات سے استدلال کا صحیح طریقہ

نجات کی بنیاد اور اصل، تمام کے تمام قرآن پاک پر ایمان لانا ہے۔ اکثر گمراہ، اسی لیے بھٹک گئے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات کو مانا اور کچھ کا انکار کیا، مثلاً قدر یہ اس آیت پر ایمان لائے۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (البقرہ ۲، آیت ۵)
ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے
لیکن وہ اس آیت کا انکار کر گئے۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (الصافات ۴، آیت ۹۶)
اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا
جبر یہ اس آیت پر ایمان لائے۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (الانسان ۷۶، آیت ۳۰)
اور تم نہیں چاہتے، جب تک اللہ نہ چاہے
مگر اس آیت کا انکار کر گئے۔

ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ (الانعام ۱۶۶، آیت ۱۶۶)
یہ ہم نے انہیں ان کی بغاوت کی جزا دی اور بیشک ہم سچے ہیں
خوارج اس آیت کریمہ پر ایمان لائے۔

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يُؤْمَرُ الدِّينِ

(الانفطار ۸۲، آیت ۱۴)

اور بے شک بدکردار جہنم میں ہوں گے، وہ قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے

مگر اس آیت کے منکر ہو گئے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء ۴، آیت ۴۸)

اللہ اس جرم کو نہیں بخشتے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جائے۔
اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔

مُرجیہ (جن کے نزدیک نجات کے لیے صرف ایمان کافی ہے عمل کی ضرورت نہیں) اللہ تعالیٰ
کے اس ارشاد پر تو ایمان لائے۔

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الزمر ۳۹، آیت ۵۳)

اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بیشک اللہ تمام گناہ بخش دے گا۔ بیشک وہ

بہت بخشنے والا، مہربان ہے

لیکن اس آیت کے منکر ہوئے۔

مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ (النساء ۴، آیت ۱۲۳)

جو بُرا کام کرے گا، اُسے اس کی جزا دی جائے گی

اس کی اور بہت سی مثالیں ہیں (خلاصہ یہ کہ قرآن پاک کی تمام آیات پیش نظر رہنی چاہئیں

علم غیب کی نفی کرنے والی آیات کے ساتھ وہ آیتیں بھی سامنے رکھئے جن میں اللہ تعالیٰ کا اپنے
مقبول بندوں کو علم غیب عطا فرمانا مذکور ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا گیا

قرآن کریم سے دلائل

قرآن کریم میں جہاں یہ تصریح ہے۔

لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ-

(النمل ۲۷، آیت ۶۵)

اللہ کے سوا زمین و آسمان کا کوئی بھی باشندہ غیب نہیں جانتا

وہاں یہ بھی منصوص ہے :

۱- فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ-

(الحج ۷۲، آیت ۲۶)

وہ اپنے خاص غیب پر کسی کو مستط نہیں فرماتا، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو

۲- وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْهِرَ عَنْكُمُ الْغَيْبَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُجَيِّبُ

مَنْ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ- (آل عمران ۳، آیت ۱۷۹)

اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگو! تمہیں غیب کا علم دے۔ ہاں اللہ چاہے

اپنے رسولوں سے جسے چاہے

۳- وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (التکویر ۸۱، آیت ۲۴)

اور یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں

۴- وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ

عَظِيمًا- (النساء ۴، آیت ۱۱۳)

اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے

۵- ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ

لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (یوسف ۱۲، آیت ۱۰۲)

یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں کہ تم نہیں غفیہ طور پر بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس

نہ تھے، جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا اور سرسب کا جال بچھا۔

رہے تھے

۶۔ ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ
لَدَيْهِمْ اذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اذْ يَخْتَصِمُوْنَ (آل عمران ۳، آیت ۴۴)

غیب کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں خفیہ طور پر بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ
تھے جب وہ اپنے قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں ہے
اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے

۷۔ ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهَا اِلَيْكَ (ہود ۱۱، آیت ۴۹)

یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں
دیکھئے رب کریم نے ایک آیت میں فیصلہ کن انداز میں (مخلوق سے علم غیب کی) نفی کی
ہے اور فرمایا:

لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبُ اِلَّا اللّٰهُ۔ (النمل ۲۷، آیت ۶۵)

اور دوسری آیت میں رسولانِ گرامی کے لیے علم غیب ثابت کیا ہے جس میں کسی شے
کی کوئی گنجائش نہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

اِلَّا مَنْ ارْتَضٰ مِنْ رَّسُوْلٍ (الحج ۷۲، آیت ۲۷)

یہ تمام آیات برحق ہیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے جو ان میں سے کسی آیت کا بھی انکار
کرے، وہ قرآن پاک کا منکر ہے، لہذا جو سرے سے نفی کرتا ہے اور کسی طرح بھی علم غیب
ثابت نہیں کرتا، وہ آیات اثبات کا منکر ہے اور جو مطلقاً ثابت کرتا ہے اور کسی طرح بھی
نفی نہیں کرتا۔ وہ آیات نفی کا منکر ہے اور مومن وہ ہے جو تمام آیات کو ماننا ہے اور ایسا
رویہ اختیار نہیں کرتا کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔

ہمیں تسلیم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ۔

پانچ چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔

(النمل ۷۲، آیتہ ۶۵)

تم فرمادو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا، زمین و آسمان کا کوئی نہ ہنہ والا غیب نہیں جانتا
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کی تخصیص فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے تعیم
فرمائی ہے۔ ہمارا دونوں پر ایمان ہے اور تخصیص، تعیم کے منافی نہیں ہے۔ پانچ چیزوں کو
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور دوسرے غیب جو ان سے بھی اعلیٰ اشرف اور اذوق ہیں
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بلکہ کسی شے کو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا (یعنی از
خود کسی بھی غیب اور شہادت کا جاننا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے) بلکہ حقیقی وجود بھی
صرف اللہ تعالیٰ کا ہے (باقی سب اس کے دیئے ہوئے وجود موجود ہیں) نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے لکیر کے اس قول کو صادق ترین قول قرار دیا،

الْأَكْلُ شَيْعِي مَا خَلَا اللَّهُ بَاطِلٌ

اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے باطل (فی حد ذاتہ معدوم) ہے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا
کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم، تمام معلومات الہیہ کو محیط ہے، کیونکہ مخلوقات کے
لیے یہ ناممکن ہے۔

احادیث سے دلائل

اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (الانعام ۷۴، آیتہ ۵)

اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں بادشاہی آسمانوں اور زمین کی

ہمارے لیے امام بخاری کی روایت کردہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کافی ہے، وہ فرماتے ہیں:

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں ابتداءً آفتاب سے لے کر اہل جنت و نار کے اپنی اپنی منزلوں میں پہنچنے تک کی خبر دی۔

امام مسلم حضرت عمرو بن الخطاب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا:

فَاخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَيَسَاهُو كَارِئًا، فَاَعْلَمْنَا اَحْفُظًا۔

تو ہمیں ماکان و مایکون (جو کچھ ہو چکا اور ہونے والا ہے) کی خبر دی، ہم میں سے جس نے زیادہ یاد رکھا، وہ زیادہ عالم ہے

صحیحین میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور

قیامت تک ہونے والی کسی ایسی چیز کو نہیں چھوڑا جسے آپ نے بیان نہ کیا ہو۔

امام ترمذی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔

فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ

میرے لیے ہر چیز منکشف ہو گئی اور میں نے پہچان لی

امام بخاری، ترمذی، ابن جریر، اور ان کے بعد کے ائمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔

امام ترمذی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -

پس میں نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جان لیا

ایک دوسری روایت میں ہے،

”میں نے مشرق و مغرب کی تمام چیزوں کو جان لیا۔“

مسند امام احمد، طبقات ابن سعد اور امام طبرانی کی معجم کبیر میں سند صحیح کے ساتھ حضرت

ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو یعلیٰ، ابن مثنیٰ اور امام طبرانی، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ

تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ

”ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سال میں چھوڑا کہ فضا میں پڑا نہ

کرتے والے ہر سپندے کے بارے میں ہمیں علم عطا فرما دیا تھا۔“

صحیحین میں نماز کسوف (سورج گرہن) کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے؛

”جو چیز بھی میں نے دیکھی تھی، مجھے وہ اس جگہ دکھادی گئی (ترجمہ)

امام طبرانی، معجم کبیر میں، نعیم بن حماد، کتاب الفتن میں اور ابو نعیم، حلیۃ الاولیاء میں حضرت

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا؛

”اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا بلند کی، تو میں اسے اور اس میں قیامت

تک ہونے والی ہر چیز کا مشاہدہ کرتا ہوں، جیسے کہ میں اپنی پتھیلی کو دیکھ رہا ہوں“

اللہ تعالیٰ نے تمام زمین آپ پر منکشف فرمادی جیسے کہ آپ سے پہلے دوسرے انبیاء کرام پر

منکشف فرمائی۔

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (الانعام، ۶، آیت ۵۷)

اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور

اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں سے ہو جائے۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف خدا داد علم غیب کی نسبت کرنا

اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس پر انکار نہ فرمانا

حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہِ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کیا۔

فَاشْهَدْ أَنَّ اللَّهَ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ

وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ

وَأَنَّكَ أَذْنَى الْمُرْسَلِينَ شَفَاعَةً

إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْكَرَمِينِ الْأَطَابِ

فَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذَوْ شَفَاعَةٍ

سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ

• میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شے (موجود حقیقی) نہیں ہے اور آپ ہر غیب پر امین بنائے گئے ہیں۔

• اے طیب اور معزز ہستیوں کے چشم و چراغ! اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت تمام رسولوں سے زیادہ مقبول ہے۔

• آپ اس دن میری شفاعت فرمائیں، جب آپ کے سوا، سواد بن قارب کا کوئی ملجاؤ ماوی نہ ہوگا۔

مسند میں یہ اشعار اسی طرح بیان کئے گئے ہیں، دوسری روایت میں لاشئ غیرہ کی جگہ لَ رَبِّ غَيْرُہ مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔

حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نعتیہ قصیدہ میں درج ذیل امور بیان کئے ہیں

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (اور تم پر اللہ کا احسان عظیم ہے) (النساء ۱۱۳)
 اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر
 کس قدر بڑا احسان فرمایا ہوگا؟

لوح و قلم کا علم

گزشتہ تفصیل کی روشنی میں ہم امام علامہ ابو بصیر علیہ الرحمہ کے اس مصرع کا معنی سمجھ سکتے ہیں

وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ

حضرت علامہ ملا علی قاری، قصیدہ بردہ کی شرح الزبدۃ میں اس شعر کی شرح میں

فرماتے ہیں،

”لوح کے علوم سے مراد وہ مقدس نقوش اور غیبی صورتیں ہیں، جو اس میں

ثبت ہیں اور قلم کے علم سے مراد وہ علم ہے ————— جو اللہ تعالیٰ نے اس

میں ودیعت فرمایا ہے۔“

لوح محفوظ میں صرف دُنیا کے حالات و وقائع لکھے گئے ہیں، کیونکہ آخرت و زقیات

کے بعد ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اس سے بھی ماوراء ہیں، جو لوح محفوظ میں نہیں سما

سکتیں۔ اللہ تعالیٰ نے دُنیا کے بارے میں فرمایا ہے،

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ (النساء ۷۷)

تم فرما دو کہ دُنیا کا ساز و سامان قصور ہے

جس دُنیا کو اللہ تعالیٰ نے قلیل قرار دیا ہے، وہ اس کی عظیم و جلیل ذات و صفات کے مقابل

کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس سے پہلے جو صحیح حدیثیں نقل کی جا چکی ہیں۔ ان سے صاف ظاہر ہے

کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم، مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ (جو کچھ دُنیا میں ہو چکا اور جو آئندہ

ہوگا) کے علاوہ ہر زقیاتِ حشر و نشر، حساب و کتاب اور میدانِ محشر کے مختلف مقامات کو

شامل ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں کے ثواب و عقاب لوگوں کے جنت اور دوزخ میں اپنی اپنی منزلوں میں جانے اور اس سے بھی بعد تک کی تفصیلات اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم کے مطابق اپنی اُمت کو بیان فرمائیں۔ اسی طرح شبِ معراج اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق اتنے علوم حاصل ہوئے کہ ان کی مقدار دینے والا ہی جانتا ہے۔ اس تفصیل سے علامہ بوسیری (رحمہ اللہ تعالیٰ) کے فرمان کا مطلب واضح ہو گیا، وہ فرماتے ہیں کہ لوحِ محفوظ میں جو ماکان و مایکون کا علم ثابت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خداداد علوم کا بعض ہے۔

مختصر یہ کہ شیخ ابنِ مینج نے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲۶ وغیرہ میں تمام تر الزام سیہالکی کو دینے کی کوشش کی ہے اور انہیں گمراہ، گمراہ کن اور صراطِ مستقیم سے برگشتہ قرار دیا ہے۔ عیلاً ذی میں انہیں یہ احساس نہیں رہا کہ سیہالوی مالکی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے علامہ بوسیری کا قول نقل کیا ہے۔

قرآن پاک کی آیتِ کریمہ اور ایک حدیث کا مطلب

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَاتُكَ كَسِبَتْ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (لقمان ۳۱ - آیت ۳۴)

بیشک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ بارش نازل فرماتا ہے اور ہر وہ چیز جانتا ہے جو جرموں میں ہے اور کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا، بیشک اللہ جاننے والا اور خبر والا ہے۔

کیا یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے؟ اور اسی کی ذات میں منحصر ہے؟ ایک محقق عالم اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

یہ آیات، خصوصی اختصاص تو کجا مطلق اختصاص پر بھی دلالت نہیں کرتیں؛

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يُنَزِّلُ الْغَيْثَ** (وہ بارش نازل فرماتا ہے) اور ارشاد

فرماتا ہے: **وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ حَامِدٌ** (اور حمدوں کی ہر چیز کو جانتا ہے)

ان امور کے مقام حمد میں ذکر کرنے سے مطلقاً یہ لازم نہیں آتا کہ یہ امور اللہ تعالیٰ

کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صفتِ سمیع، بصیر اور علم سے اپنی تعریف فرمائی

اور بندوں کے یہ اوصاف بھی گناتے **جَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ**

وَالْأَفْئِدَةَ (تمہارے فائدے کے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا فرماتے،

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ وصف بیان فرمایا: **لَا يَفْصِلُ**

بَيْنِي وَبَيْنَهُ (میرا رب نہ پہنچے اور نہ بھولے) حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام

بھی ضلال (پہننے) سے منقرہ ہیں۔ **يَا قَوْمُ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ** (اے قوم!)

میں ہر گز گمراہ نہیں ہوں) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ**

بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا) انبیاء کرام بھی ظلم سے مبرا ہیں۔ (النساء: ۴۱)

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (میرا عہد (نبوت، ظالموں کو نہیں ملتا) (البقرہ: ۱۲۴)

بخاری شریف کی شرح ارشاد الساری میں سورہ رعد کی تفسیر میں ہے۔ اس آیت میں

پانچ غیبوں کا ذکر فرمایا ہے، اگرچہ غیب شمار سے باہر ہیں، کیونکہ عدد، زائد کی نفی نہیں کرتا۔

علامہ بدر الدین عینی، عمدۃ القاری، شرح بخاری میں فرماتے ہیں:

علامہ قرطبی فرماتے ہیں اس حدیث کی بناء پر کوئی شخص ان پانچ چیزوں

تک رسائی کی امید نہیں رکھ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد

باری تعالیٰ وَعِنْدَكَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ (اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں) کی تفسیر ان پانچ چیزوں سے فرمائی ہے۔ (الانعام ۵۹، ۶۰)

اس کے بعد علامہ قرطبی نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے کے بغیر ان پانچ چیزوں میں سے کسی کے جاننے کا دعویٰ کرے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔

غور کیجئے کہ علامہ قرطبی نے اس شخص کو جھوٹا قرار دیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر ان پانچ چیزوں میں سے کسی ایک کے جاننے کا دعویٰ کرے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے علم کا دعویٰ کرنے والا سچا ہو سکتا ہے۔

مغیباتِ خمسہ کا خداداد علم

ما فی الارحام کا علم

۱۔ امام طبرانی، معجم کبیر میں اور ابن عساکر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم کی والدہ (حضرت ماریقبطیہ) کے پاس تشریف لائے، وہ اس وقت اُمید سے تھیں۔ اس کے بعد باقی حدیث بیان کی جس میں یہ ارشاد ہے:

میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے بشارت دی کہ

ان کے پیٹ میں لڑکا ہے اور وہ سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے اور مجھے کہا کہ

میں اس کا نام ابراہیم رکھوں اور میری کنیت ابو ابراہیم قرار دی۔

امام سیوطی علیہ الرحمہ نے جامع کبیر میں فرمایا کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔

۲۔ ابوالنعمان، دلائل النبوة میں اور خطیب بغدادی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے

راوی ہیں کہ مجھے حضرت اُمّ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزری، تو آپ نے فرمایا، تمہارے پیٹ میں ایک لڑکا ہے، جب وہ پیدا ہوا، تو اُسے میرے پاس لانا۔ انہوں نے عرض کیا، میری قسمت میں یہ کہاں؟ قریش نے تو عملِ زوجیت کے ترک کرنے کی قہم کھا رکھی ہے۔ فرمایا، میں نے تجھے جو کچھ بتا دیا ہے، وہ درست ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب وہ لڑکا پیدا ہوا، تو میں اسے بارگاہِ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لے آئی۔ آپ نے اُس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اسے اپنا لعابِ دہن عطا فرمایا اور اُس کا نام عبد اللہ رکھا اور فرمایا: خلفاء کے باپ کو لے جا، میں نے یہ اطلاع حضرت عباس کو دی، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا: حقیقت یہی ہے جو میں نے اُمّ فضل کو بتا دی ہے۔ یہ خلفاء کا باپ ہے، ان میں سے سفاح ہوگا اور ان میں سے مہدی ہوگا (چنانچہ ایسا ہی ہوا)

ان دو حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نافی الارحام

کا علم عطا فرمایا۔

۳۔ بلکہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مقامِ غابہ میں واقع باغ سے بیس وسق کھجوریں حاصل کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب ہوا، تو فرمایا: بیٹی! مجھے تم سے زیادہ کسی کا غنی ہونا محبوب نہیں اور اپنی وفات کے بعد تم سے زیادہ کسی کے فقر کا غم نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بیس وسق کھجوریں حاصل کرنے کی اجازت دی تھی۔ کاش! تم حاصل کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیتیں، تو وہ تمہاری ملکیت ہوتیں۔ آج وہ وارثوں کا مال ہے اور وہ ہیں تمہارے دو بھائی اور دو بہنیں۔ تم اسے قرآن پاک کے حکم کے مطابق تقسیم کر لینا۔ حضرت ام المومنین نے عرض کیا ابا جان! بخدا اگر وہ مال اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتا، تو میں اسے چھوڑ دیتی۔ میری ایک

بہن تو اسکا ہے ، دوسری بہن کونسی ہے ؟ فرمایا :

ذُو بَطْنٍ بِنْتُ خَارِجَةٍ

(خارجہ کی بیٹی) حضرت ابوبکر کی اہلیہ مقررہ کے پیٹ والی،

طبقات ابن سعد میں اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ میرے دل میں القادریا گیا ہے کہ وہ لڑکی ہے
میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، چنانچہ اتم کلثوم پیدا ہوئیں۔

۴۔ بحشر صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ رحم پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بچے کو مذکر یا مؤنث کی صورت
اور حسین و قبیح شکل بناتا ہے، اس کی عمر اس کا رزق لکھتا ہے اور یہ کہ وہ خوش بخت ہے یا بد بخت ؟
اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مافی الارحام کا علم عطا فرمایا جاتا ہے۔

بارش کا علم

امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں ایک عنوان قائم کیا ہے :

بَابُ احْبَاسِ ۛ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّحَابَةِ الَّتِي اَمْطَرَتْ بِالْيَمِينِ

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن میں برسنے والے، بادل کی خبر دی۔

۱۔ امام بیہقی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ ایک دفعہ بارش

ہوتی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے اور فرمایا : بادل پر مقرر فرشتہ ابھی ابھی
میرے پاس آیا، اس نے سلام کے بعد مجھے بتایا کہ وہ یمن کی ایک وادی، ضریح کی طرف بادل
لے جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک سوار ہمارے پاس آیا جس نے پوچھنے پر بتایا کہ اس روز
بارش ہوئی تھی۔

امام بیہقی فرماتے ہیں اس کی تائید حضرت بکر بن عبد اللہ مزیٰنی کی روایت سے ہوتی ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے پاس بادل کا فرشتہ
فلاں شہر سے آیا، جہاں فلاں دن بارش ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرشتے

سے پوچھا کہ ہمارے شہر میں کب بارش ہوگی؟ تو اُس نے بتایا کہ فلاں دن ہوگی، وہاں کچھ منافقین بھی موجود تھے، انہوں نے اس بات کو یاد رکھا اور تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ واقعی اس شہر میں بارش ہوتی تھی، تو وہ ایمان لے آئے اور بارگاہ رسالت میں بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو مزید قوت عطا فرمائے۔

۲۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اہل مصر کو فرمایا:

تَزِدُّوْنَ سَبْعَ سِنِينَ دَا بَّآ (یوسف ۱۲، آیت ۴۷)

تم سات سال لگاتار کاشت کاری کرو گے

پھر فرمایا:

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ (یوسف ۱۲- آیت ۴۸)

پھر اس کے بعد سات سخت سال آئیں گے

پھر فرمایا:

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ

وَفِيهِ يُعْصِرُونَ (یوسف ۱۲، آیت ۴۹)

پھر اُن کے بعد ایک سال آئے گا، جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی

اور اس میں رس نچوڑیں گے،

علم غیب کے چند مزید شواہد

۱۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مطلع فرمادیا تھا کہ آپ کا

وصال مدینہ طیبہ میں ہوگا، چنانچہ انصار کرام کو فرمایا:

الْمَعْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ

تمہارے ساتھ زندگی اور موت کا ساتھ ہوگا

یہ حدیث امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔
 ۲۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا:

”اے معاذ! ہو سکتا ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے نہ ملو اور تمہارا

گورنمیری اس مسجد اور قبر کے پاس سے ہو“ (مسند امام احمد بن حنبل)

۳۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رواجی کا حکم دیا، جب میدان بدر میں پہنچے تو زمین پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہاں فلاں کافر گرے گا اور یہاں فلاں، جس میں جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشان دہی فرمائی تھی کوئی کافر اس سے ادھر ادھر نہیں گرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت میں ہے:

وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأَ وَالْحَدُّ وَدَّ الَّذِي

حَدَّ هَذَا سَأُولُ اللَّهِ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

قسم ہے اس ذات اقدس کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشان زدہ جگہوں سے وہ بالکل دائیں یا بائیں نہیں گریں

امور غیبیہ کی خبریں

یہ امر ظاہر ہے کہ لفظ نبی، نُبُوَّةٌ یَا نُبُوَّةٌ سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے دوسرے لوگوں سے پوشیدہ امور کا خدا داد علم، اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرماتا ہے تاکہ قوم کے سامنے نبی کی نبوت کی دلیل ہو۔

منغیبات کا علم اور ان کی روز روشن کی طرح خبریں دینا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ اشیا غیبیہ کی خبریں ہم تک ناقابل انکار، تو اتر قطعی سے پہنچی ہیں۔ جن میں چون وجہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ احادیث حد شمار سے باہر ہیں۔

اس سے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزر چکی ہے کہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے اور تینت نکا ہونے والی ہر چیز بیان فرمادی جس نے یاد رکھا، اُس نے یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا، اُس نے بھلا دیا (حضرت حذیفہ فرماتے ہیں) میرے ساتھی حاضرین صحابہ کرام کو اس واقعہ کا علم ہے۔ ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے، جسے میں بھول چکا ہوتا ہوں، تو میں اسے اس طرح پہچان لیتا ہوں، جیسے کوئی شخص غائب رہا ہو، پھر سامنے آئے تو یاد آجاتا ہے۔

پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا انہوں نے از خود بھلا دیا ہے؟ بخدا! قیامت تک جو بھی فتنے کا قائل ہونے والا ہے جس کے ساتھی تین سو یا اس سے زیادہ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا، اس کے باپ کا اور اُس کے قبیلے کا نام بیان فرمایا (بخاری و مسلم)

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حال میں چھوڑا کہ فضا میں اڑنے والے ہر پرندے یا اُس کی پرواز کے بارے میں ہمیں علم عطا فرمایا۔ (یعنی ہمیں اس پرندے یا اس کی پرواز کے متعلق اجمالی یا تفصیلی احکام بیان فرمادیئے ۱۲ رافعی) اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی نے صحیح سند سے، ابو یعلیٰ اور ابن مینے حضرت ابوالدرداء سے اور انہوں نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا۔

کتاب صحاح کے مصنفین جیسے امام بخاری، مسلم، ابن حبان، ابن خزیمہ، حاکم، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی روایت کردہ احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بحیثیت امیر غیبیہ کی خبر دی اور ان کے ظہور کا وعدہ فرمایا۔ صحابہ کرام کو دشمنوں پر غالب آنے کی بشارت دی، چنانچہ وہ آپ کے بیان کے مطابق دشمنوں پر فتح یاب ہوئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتع صلوة واکمل تسلیم

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی بھی خبر دی، چنانچہ مکہ مکرمہ آپ کی حیات شریفہ

میں فتح ہو گیا۔ یہ امر منسٹرین، محدثین اور مؤرخین کے نزدیک معروف ہے اور امام بخاری و مسلم نے بھی روایت کیا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی فتح کی خبر دی جو پوری ہوئی جیسے کہ امام بخاری و مسلم نے حضرت عوف بن مالک سے روایت کیا۔

آپ نے یمن، شام اور عراق کی فتح کی خبر دی اور ان میں سے ہر ایک آپ کی خبر کے مطابق فتح ہو گیا جیسے کہ امام بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

امام بخاری راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت اس حد تک امن قائم ہو گا کہ ایک عورت چہرہ کو فہ کے قریب ایک شہر کے مکہ معظمہ تک سفر کرے گی اور اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو گا۔

نیز امام بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اہل مدینہ سے جنگ کی جائے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ جنگ قیامت کے قریب واقع ہوگی اور امام تلمسانی فرماتے ہیں کہ یہ جنگ یزید بن معاویہ کے زمانہ میں واقع ہوئی۔ یزید نے اپنے لشکر شام سے مدینہ طیبہ بھیجے۔ انہوں نے اہل مدینہ سے جنگ کی اور انہیں ٹوٹا۔ یہ جنگ معروف ہے اور مقامِ نمرہ میں واقع ہوئی۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے باہر ہے، جہاں سیاہ پتھر بکھرے ہوتے ہیں۔ اس جنگ میں مہاجرین و انصار کے بہت سے صاحبزادگان شہید ہوئے۔ یہ واقعہ ماہ ذوالحجہ ۳۱ھ میں پیش آیا۔ اس واقعہ کے بعد یزید فوت ہو گیا۔

امام نووی اور تلمسانی کے اقوال میں اس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس جنگ کی خبر دی ہے، وہ مطلق ہے۔ آپ کے بیان میں اس کے زمانے کی تعیین نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ دو دفعہ ہو۔ ایک دفعہ یزید کے زمانے میں جیسے امام تلمسانی نے فرمایا اور دوسری دفعہ قیامت کے قریب جیسے امام نووی نے فرمایا۔

اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ کل علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں غیبر فتح ہوگا۔ امام بخاری و مسلم، حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو خدا و رسول کا محبوب اور محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ کو بلایا، اُن کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ آپ نے اُن کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، وہ شفا پا کر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اُن کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔

امام بخاری اور مسلم راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ دنیا آپ کی امت کے لیے فتح کی جائے گی اور آپ کی امت کو دنیا کی ریب و ریزت عطا کی جائے گی۔ (یعنی انہیں مال و جاہ کی کثرت عطا کی جائے گی اور وہ قیصر و کسری کے خزانے آپس میں تقسیم کریں گے۔ ۱۲/ رفاعی)

حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امور غیبیہ کے بارے میں بطور خرق عادت اور معجزہ جو کچھ بیان فرمایا تھا، وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوا۔

آپ نے امت میں پیدا ہونے والے فتنوں، اختلافات اور خواہش نفس کی بنا پر پیدا ہونے والے مختلف مذاہب اور امت کے تہتر فرقوں میں بٹ جانے کی خبر دی اور یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے نجات پانے والی ایک جماعت ہی ہوگی۔ دنیا نے آپ کے فرامین کی سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ آپ کی امت کے لیے دریاں، (قالین وغیرہ) بھجائی جائیں گی، وہ صبح ایک حلقہ (دو چادروں کا مجموعہ) پہنیں گے اور شام کو دوسرا، ان کے آگے کھانے کا ایک پیالہ (ڈونگہ) رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھا لیا جائے گا اور ان کے گھر کعبے کی طرح پردوں سے ڈھانپے جائیں گے (پھر صبح کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا) اور اُن کی اس وقت کی حالت تمہاری آج کی حالت بہتر ہے۔

حدیث شریف میں لفظ اَنَسَاط واقع ہے جو فِطْط کی جمع ہے، یہ ایک قسم کی مری ہے جس کے ساتھ کجاوہ ڈھانپا جاتا ہے۔

یہ عظیم و جلیل معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آنے والے واقعات دکھا دیئے، آپ نے ان کی خبر دی اور ایک عرصہ بعد وہ ہمارے سامنے ظہور پزیر ہوئے۔ آج دنیا بھر کے بہت سے مسلمان اپنے گھروں کو کسی قسم کے کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں، دروازوں اور کھڑکیوں کے آگے پردے آویزاں کرتے ہیں اور سونے کے لیے پلنگوں پر گدے بچھاتے ہیں جو انہیں کجاووں کی طرح ڈھانپ لیتے ہیں۔ عرب و عجم کے اسلامی ممالک کے اہل ثروت میں یہ رواج عام ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر ہے کہ اُس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمادیا۔

آپ نے یہ بھی خبر دی کہ میری امت جب فخر و ناز سے چلے گی اور فارس اور روم کی سیٹیاں ان کی خدمت کریں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کا رعب اور خوف خود اُن پر مسلط فرمادے گا اور ان کے شریلوگوں کو اچھے لوگوں پر مسلط فرمادے گا۔

اس حدیث میں لفظ مُطِيطَاء واقع ہوا ہے جس میں میم مضموم، دونوں طاء مفتوح اور ان کے درمیان یا رسا کنہ اور آخر میں الف ممدودہ ہے، اس کا معنی ہے فخر اور تکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آپ کی امت، ترک، خزر اور روم سے جہاد کرے گی اور قیسر و کسری اور فارس ختم ہو جائیں گے۔ پھر کوئی قیصر، کسری اور فارس نہیں ہوگا۔ امام بخاری اور مسلم نے یہ حدیث روایت کی، لیکن اس روایت میں فارس کا ذکر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ عنقریب عرب کے لیے شر واقع ہوگا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

وَيَلُّ الْعَرَبُ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ
عرب کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب ہے

اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے ائمہ المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا۔

عرب کے لیے یہ فتنہ اور شرع مرفوق حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت کی صورت میں واقع ہوا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہانکہ پیش آیا۔ پھر تاتاریوں کے بغداد پر حملہ کرنے اور خلافت اسلامیہ کے ختم کرنے کی صورت میں یہ فتنہ اپنے عروج کو پہنچ گیا، یہاں تک کہ مسلمان تین سال تک خلیفہ کے بغیر رہے اللہ کی پناہ! حکم اسی کا نافذ ہے اور اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صادر ہونے والی اللہ تعالیٰ کی اس خبر کی سچائی روز روشن کی طرح واضح اور ظاہر ہو گئی۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میری امت کی حکومت زمین کے مشرق و مغرب تک پہنچے گی۔ امام مسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ نَزَّوِي لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا
وَمَغَارِبَهَا وَسَيَبُلُغُ مُلْكِي أُمَّتِي مَا نَزَّوِي لِي مِنْهَا
اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، تو میں نے اس کے مشرقی اور
مغربی حصوں کو دیکھا، عنقریب میری امت کی حکومت ان مقامات تک
پہنچے گی جو میرے سامنے سمیٹ کر پیش کیے گئے۔

مطلب یہ کہ تمام زمین سمیٹ کر ایک دم میرے سامنے پیش کر دی گئی اور میری
امت اسے آہستہ آہستہ فتح کرے گی، یہاں تک کہ تمام زمین کی مالک بن جائے گی، چنانچہ
اس امت کی حکومت مشرق سے مغرب تک پہنچی، لیکن شمال و جنوب کی طرف اتنی نہیں پھیلی
کیونکہ حدیث میں شمال اور جنوب کی طرف پھیلاؤ کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے بھی سراسر عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت ظاہر ہو گئی۔

امام حاکم کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مصائب کی خبر دی جو آپ کے اہل بیت کو لاحق ہوں گے، مثلاً حسین کرمین اور باقی اہل بیت کے واقعات شہادت انہیں شہید کرنے اور خوف زدہ کرنے کی خبر دی۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ حوَّاب (ایک گاؤں کا نام) کے گتے آپ کی ایک زوجہ مطہرہ ام المومنین پر بھونگیں گے اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئیں، مصالحت تو نہ ہو سکی، لیکن جب مقام حوَّاب میں پہنچیں تو وہاں کے گتے بھونکنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہو گیا۔ یہ حدیث امام احمد بن حنبل اور امام بیہقی نے روایت کی۔

حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ آپ کی بعض ازواج مطہرات (حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے آس پاس بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے اور وہ محفوظ رہیں گی، جیسے کہ امام بزار نے سند صحیح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ بعض محدثین نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ارد گرد مقتولین کی تعداد تیس ہزار تک پہنچ گئی اور ام المومنین محفوظ رہیں اور حوَّاب کے گتے انہیں دیکھ کر بھونکنے لگے۔

سرمکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی اور اس بد بخت کا تذکرہ فرمایا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سراقہ کے خون سے آپ کی داڑھی کو رنگین کرے گا۔ یہ حدیث امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی نے روایت کی۔

حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو امیہ کی حکومت کی خبر دی جیسے کہ امام ترمذی اور حاکم نے یہ حدیث حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور امام بیہقی نے حضرت

سعید بن مسیب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو عباس کے سیاہ جھنڈوں کے ہمراہ نکلنے اور کئی گنا بڑی ממکت کے قائم ہونے کی خبر دی، چنانچہ آپ کا فرمان سچا ہوا۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی اور فرمایا، عثمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوں گے اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیص (خلافت) پہناتے گا، مخالفین اس کے اتارنے کی کوشش کریں گے اور ان کا خون اللہ تعالیٰ کے فرمان "فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ" پر گرے گا، پناہ لے لیا ہی ہوا۔ (البقرہ ۲، ۱۳۷)

حضور سید الانبیاء علیہ وسلم الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: عمر کی زندگی میں فتنے ظاہر نہیں ہوں گے، چنانچہ جب تک وہ اس دنیا میں رہے، فتنوں نے سر نہیں اٹھایا۔ آپ نے یہ بھی خبر دی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ شہید کرے گا۔ چنانچہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو خبر دی جس میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت حذیفہ اور حضرت سمیرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے کہ تم میں سے آخری آدمی کی موت آگ سے ہوگی، چنانچہ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے، حضرت سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے آخری وصال ہوا، وہ بوڑھے اور کمزور ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی عقل میں فرق آ گیا اور جسمانی طور پر مفلوج ہو گئے۔ انہوں نے اپنے جسم کو آگ سے داغا جس کے سبب ان کا جسم جل گیا اور ان کی وفات واقع ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قبیلہ بنی نضیر میں ایک کذاب اور

نوح خوار ہوگا، چنانچہ اس قبیلہ سے مختار بن عبیدہ کذاب پیدا ہوا (جو اس حد تک بڑھا کہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا) اور حجاج بن یوسف ایسا جلا اور ظالم پیدا ہوا۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ مسلمہ کذاب کو اللہ تعالیٰ قتل فرمائے گا چنانچہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں قتل ہوا۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میرے اہل میں سے پہلے پہل میری صاحبزادی حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے ساتھ ملیں گی چنانچہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے چھ ماہ بعد وصال فرما گئیں، اس وقت تک آپ کے اہل میں سے کسی کی فاطمہ نہیں ہوتی تھی۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میرے بعد بیس سال تک خلافت ہوگی، اس کے بعد سلطنت ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کے حال کی خبر دی، چنانچہ ان کا حال اُسی طرح سامنے آیا۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر آندھی چلی تو مدینہ طیبہ میں ایک منافق کی موت کی خبر دی۔ صحابہ کرام جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اس خبر کی تصدیق ہو گئی۔ ایک دن فخرِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں حاضر ایک جماعت کو فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص کی، آتشِ جہنم میں اُحد پہاڑ سے بھی بڑی وارطہ ہوگی۔

حضرت ابوسہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے تمام ساتھی ایک ایک کر کے دُنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے علاوہ ایک شخص باقی رہ گیا، وہ مرتد ہو گیا اور یمامہ کی جنگ میں اسی حال میں مارا گیا۔ نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں خبر دی جس نے یہودیوں کا ایک مشکاچہ لیا تھا، چنانچہ وہ اس کے سامان میں پایا گیا۔

ایک شخص نے مال غنیمت میں سے ایک چادر اڑالی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اس شخص کی نشان دہی فرمائی، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ وہ چادر کہاں ہے، چنانچہ وہ اسی جگہ پائی گئی۔

سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گم شدہ اونٹنی کے مقام کی نشان دہی فرمائی اور بتایا کہ کس طرح اس کی تکمیل ایک درخت میں اٹک گئی ہے۔ صحابہ کرام اس جگہ پہنچے تو وہ انہیں اسی حال میں ملی۔

صورتِ المسلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفوان کے ساتھ عمیر کی گفتگو بیان فرمائی۔
 صفوان، تنہائی میں رازداری کے
 جسے ساتھ عمیر کو کہا کرتا تھا کہ اگر تو محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو شہید کر دے تو میں تجھے بہت سامان دوں گا۔ جب عمیر بارگاہِ رسالت میں شہید کرنے کے ارادے سے حاضر ہوتے، تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ہونے والی تمام خفیہ گفتگو بیان فرمادی، چنانچہ وہ مشرف باسلام ہو گئے۔

نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو اس مال کی خبر دی، جو وہ اُمّ فضل کے پاس چھوڑ آئے تھے، باوجودیکہ حضرت عباس نے اس معاملہ کو خفیہ رکھا اور وہ فرماتے تھے کہ اُس مال کا میرے اور اُمّ فضل کے علاوہ کسی کو علم نہ تھا، چنانچہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، یہ حدیث امام احمد بن حنبل، حاکم اور امام بیہقی نے روایت کی۔
 نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ابی بن خلف آپ کے ہاتھوں مارا جاتے گا اور ایسا ہی ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کفارِ قریش کے قتل ہونے کے مقامات کی نشان دہی فرمائی۔ ان کے قتل ہونے سے پہلے نام بنام کفار کے بارے میں فرمایا کہ اس جگہ فلاں قتل ہوگا اور اس جگہ فلاں، اور ایسا ہی ہوا۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر دی اور فرمایا: میرا یہ بیٹا سردار ہے اور عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا اور ایسا ہی ہوا۔

حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں حضرت سعد بن ابی قاص رضی اللہ عنہ کی علالت کے دوران ان کی وفات کے متوخر ہونے کی خبر دی۔ انہوں نے بیماری کی حالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اُمید ہے کہ تم زندہ رہو گے اور کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ نقصان پائیں گے۔ یہ حدیث امام بخاری اور مسلم نے روایت کی اور وہ اس کے بعد زندہ رہے۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوتے ہوئے غزوہ موتہ میں مسلمانوں کے سربراہوں کے شہید ہونے کی نام بنام خبر دی۔ یہ حضرات مقام موتہ میں شہید ہوئے تھے۔ موتہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان تقریباً ایک ماہ کی مسافت ہے۔ جس دن یہ حضرات شہید ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں فرمایا: زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا اٹھایا، اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر ازہود خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی۔ حبشہ میں حضرت نجاشی کا وصال ہوا، تو اُسی دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی وفات کی خبر دی، حالانکہ حبشہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مہینے کی مسافت ہے۔ یہ حدیث امام بخاری اور مسلم نے روایت کی۔

جس دن کسراسی کی عراق میں موت واقع ہوئی، اسی دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی موت کی خبر دی، حالانکہ مدینہ منورہ اور عراق کے درمیان تقریباً چالیس دن

کا فاصلہ ہے۔ یہ حدیث امام بیہقی نے روایت کی۔

نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ سراقہ بن مالک، کسری کے لنگن پہنیں گے نہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اس دن تیرا کیا حال ہوگا؟ جب تو کسری کے لنگن پہنے گا، یہ حدیث امام بیہقی نے روایت کی۔ کسری کے لنگن، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے دور خلافت میں لٹے گئے، تو آپ نے وہ دو لنگن حضرت سراقہ بن مالک کو پہنا دیئے اور فرمایا: حمد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے یہ لنگن کسری سے چھین کر سراقہ کو پہنا دیئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسری کے لنگن، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا کر عظمت ایمان کا اظہار فرمادیا کہ ایمان وہ عظیم نعمت ہے جس کے سبب وہ زیورِ عجم کے بادشاہ بطورِ فخر پہنتے تھے۔ عرب کے ایک بدوی کو پہنا دیئے گئے، زینِ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت بھی لوگوں کو دکھادی

نبی عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر عمر میں تنہائی کی زندگی بسر کریں گے، اسی تنہائی کے عالم میں ایک ویرانے میں داعیِ اجل کو لبیک کہیں گے اور مختصر سی جماعت ان کے جنازے میں شامل ہوگی اور ایسا ہی ہوا۔ یہ حدیث امام احمد بن حنبل، امام بیہقی، ابنِ ماجہ اور ابن ابی اسامہ نے روایت کی۔

نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید بن صوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر دی کہ ان کا ایک عضو، اُن سے پہلے جنت میں جائے گا، چنانچہ ایک جہاد میں ان کا بازو کاٹ گیا۔ یہ حدیث امام بیہقی نے روایت کی۔

سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آپ کے وصال کے بعد وہ اُم المومنین سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی جن کے ہاتھ لہجے ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا، ہاتھوں کی لمبائی سے مراد صدقہ و خیرات کی کثرت تھی یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی۔

سبرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدانِ طُفّ (کر بلا) میں شہادت کی خبر دی۔ آپ نے ایک مٹھی مٹی دکھائی اور فرمایا: اس میں وہ دفن ہوا گے۔ یہ حدیث امام بیہقی نے روایت کی۔ ان کی روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ اتنے میں حضرت حسین حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہیں؟ ان کا سوال بے علمی پر مبنی نہ تھا بلکہ وہ آئندہ ہونے والے واقعہ کی خبر دینا چاہتے تھے، حضور نے فرمایا: یہ میرا بیٹا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ کی اُمت انہیں شہید کرے گی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی نشان دہی کر دوں، جہاں انہیں شہید کیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عراق کے میدانِ کر بلا کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہاں کی سرخ مٹی آپ کو دکھائی۔

مقدس ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ملک کے اسرار اور اپنی سلطنت کے عجائب دکھائے۔ اپنی سلطنت کے جہانوں میں تصرف عطا فرمایا۔ آپ کو اپنی عظیم ترین دلیل اور مخلوقات کا سردار بنایا۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا وسیع علم رکھنے والے بعض علماء نے چھ ہزار سے زیادہ معجزات گناتے ہیں۔ لے

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم — اور علم غیب

ارشادِ ربّانی ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (النمل ۲۴، ۲۵)

تم فرمادو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کے رہنے والے غیب نہیں جانتے۔
اور ہمارے آقا و مولیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا:
وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا نِعَامُ (۵۰، ۶)
اور میں (از خود) غیب نہیں جانتا

اور

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ
اور اگر میں غیب جانتا، تو خیر کثیر جمع کر لیتا۔ (الاعراف ۷۷، ۱۸۸)

بیشکی شک و شبہ کے ہمراہ پختہ عقیدہ یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی دوسری مقبول بارگاہِ ہستی کی زبان پر جس غیب کا اظہار ہوا ہے
وہ یا تو وحی کے ذریعے ہے یا الہام سے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیب کی جتنی خبریں
دی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اور آپ کی نبوت و رسالت کے ثبوت کے طور پر ظاہر
ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غیب پر مطلع ہونا اس قدر مشہور تھا کہ لوگ ایک
دوسرے کو کہتے تھے کہ پُپ رہ۔ اگر کسی اور نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دی
تو میدان کے یسنگریز سے ہی آپ کو اطلاع دے دیں گے۔

امام طبرانی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دُنیا پیش کی، تو میں اسے اور اس میں قیامت تک ہونے والی اشیاء کو اس طرح دیکھ رہا ہوں، جیسے کہ اس مضمیلی کو۔“

حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:۔

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ
إِذَا الْإِنْسُ قُ مَعْرُوفٌ مِّنَ الصُّبْحِ سَاطِعُ
أَنَا الْهَدَى بَعْدَ الْعَمَى فَمَلُونا
بِهِ مَوْقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعٌ

”ہمارے درمیان رسول اللہ تشریف فرما ہیں، جو صبح کے جانے پہچانے اُجالے کے پھیلنے پر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔“

ہم نابینا تھے، آپ نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی، اس ہدایت کے سبب ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا، وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا۔“

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:۔

بَنِي يَرَى مَا لَا يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ
وَيَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ
فَإِنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مَّقَالَةً غَائِبٍ
فَتَصْدِيقُهَا فِي صُحُوفِ الْيَوْمِ أَوْغَدٍ

نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ارد گرد وہ کچھ (ملانکہ وغیرہ) دیکھتے ہیں جو

دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے اور ہر مقام پر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔

اگر آپ کسی امر غائب کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں، تو اس کی تصدیق

اسی دن چاشت کے وقت ہو جائے گی یا دوسرے دن۔

امام بخاری، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ ہم اپنی

عورتوں سے کھل کر بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے بارے میں کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال بعد ہم نے بلا تکلف بات کی۔

امام بیہقی، حضرت سہیل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے ہوئے بھی بعض باتیں کہنے سے گریز کرتا تھا کہ کہیں اس بارے میں قرآن پاک کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔

اس قسم کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ اکثر وہ بیشتر حالات میں کسی کے سوال کرنے پر یا سوال کے بغیر موقع محل کے مناسب سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا صدور ہوا ہے۔ اس قسم کے معجزات کی تعداد باقی عام معجزات سے زیادہ ہے۔

امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حال میں چھوڑا کہ ہر پندے کے بارے میں ہمیں علم عطا فرمادیا۔

امام مسلم، حضرت عمرو بن الخطاب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر تشریف فرما ہوئے ظہر کی نماز تک خطاب فرمایا، پھر اتر کر نماز پڑھائی۔ پھر منبر پر چلوہ افروز ہو کر عصر تک خطاب فرمایا، نماز عصر پڑھ کر پھر منبر پر چلوہ گر ہوئے اور غروب آفتاب تک خطاب فرمایا۔ آپ نے ہمیں قیامت تک ہونے والی چیزوں کی خبر دی ہم میں سے بڑا عالم وہ تھا جس کا حافظہ زیادہ تھا۔

امام بخاری اور مسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک جگہ کھڑے ہوتے اور اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی ہر چیز کا بیان فرمایا، جس نے یاد رکھا، اُس نے یاد رکھا اور

جس نے بھلا دیا، اُس نے بھلا دیا۔ میرے یہ ساتھی اسے جانتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے جسے میں بھول چکا ہوتا ہوں، دیکھنے کے بعد مجھے یاد آجاتی ہے جیسے کوئی شخص غائب ہو جائے، پھر وہ سامنے آئے، تو اسے دیکھ کر اس کا چہرہ یاد آجاتا ہے۔
 امام ابو داؤد، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ بخدا! میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے یا انہوں نے بھلا دیا، خدا کی قسم! رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر فتنے کے ایسے قائد اس کے باپ اور اس کے قبیلے کا نام بیان فرما دیا جس کے ساتھی تین سو یا اس سے زائد ہوں گے۔

امام ابو یعلیٰ سند صحیح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت غضب میں باہر تشریف لائے اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:
 لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ أَلْيَوْمَ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ۔

آج تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی پوچھو گے، تو میں تمہیں اس کی خبر دوں گا

ہم سمجھ رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور! ہمیں جاہلیت کے دور سے نکلے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا ہے آپ ہمارے عیوب معاف فرمادیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عفو سے نوازے۔

امام ابو یعلیٰ ایک ایسی سند سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں جس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قریش کا یہ قبیلہ امن سے رہے گا، یہاں تک کہ کفار انہیں ان کے دین سے کفر کی طرف لوٹا دیں گے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں جنت میں ہوں یا جہنم میں؟ فرمایا: جنت میں۔ پھر ایک دوسرے شخص نے اٹھ کر یہی سوال کیا تو فرمایا: آگ میں۔ پھر فرمایا: جب تک میں خاموش رہوں تم بھی خاموش رہو۔ اگر یہ خوف نہ ہو تا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے، تو میں تمہیں اہل ناری پوری جماعت کے بارے میں خبر دیتا کہ تم انہیں پہچان لو، اگر مجھ کو اس کا حکم آیا گیا، تو میں بیان کر دوں گا۔

غیب کی چابیاں اور وہ پانچ اشیاء جن کا آیتِ کریمہ
إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ میں ذکر کیا گیا ہے
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (الانعام ۶، ۱۵۹)
 اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں وہی جانتا ہے

امام قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علمِ غیب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور اس
 تک پہنچانے والے ذرائع بھی اسی کے ہاتھ اور اسی کی ملکیت میں ہیں مجھے وہ اُن پر اطلاع
 دینا چاہیے اطلاع دے دیتا ہے اور جسے ان سے بے خبر رکھنا چاہے بے خبر رکھتا ہے اور
 علمِ غیب کا فیضان صرف رسولوں پر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي
 مِنْ شَرْسِلِهِ مَنْ يَشَاءُ۔ (آل عمران ۳، ۱۷۹)

اللہ کی پریشان نہیں کہ تمہیں غیب پر آگاہ فرمائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں
 سے جسے چاہتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا،

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ
 ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ۔ (الحج ۲۲، ۲۶)

غیب کا جاننے والا وہ اپنے غیب خاص پر کسی کو تسلط عطا نہیں فرماتا، مگر
 اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔

ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد آدمیوں میں عالمِ الغیب ہونے کی نسبت
 اپنی ذاتِ کریمہ کی طرف فرمائی ہے۔ البتہ اپنے برگزیدہ بندوں کو علمِ غیب عطا فرماتا ہے۔

بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان پانچ چیزوں سے بھی آگاہ فرمایا اور آپ اس دنیا سے تشریف نہیں لے گئے، جب تک ان پانچ چیزوں کو جان نہ لیا جیسے کہ حافظ سیوطی نے یہ قول نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں:

”بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پانچ چیزوں کا علم بھی دیا گیا، وقت قیامت اور رُوح کا علم بھی دیا گیا، لیکن اس علم کے مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا۔“ (خصائص کبریٰ ج ۲، ص ۱۶۰)

اسی طرح علامہ ابراہیم بجوری نے قصیدہ بردہ شریف کے حاشیہ ص ۸۱ پر فرمایا، علامہ احمد بن محمد صاوی مالکی، تفسیر حلالین کے حاشیہ میں فرماتے ہیں:

”حق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پانچ چیزوں سے آگاہ نہیں فرمادیا، لیکن آپ کو انہیں مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا۔“

(الصاوی علی الحلالین ج ۳، ص ۲۴۴)

امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر میں کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ان پانچ اشیاء کے علم کی اللہ تعالیٰ کے ماسوا سے نفی مقصود نہیں ہے اور نہ ہی ان پانچ اشیاء کی خصوصیت ہے، کیونکہ یہ بیان ایک خاص پس منظر میں، ایک خاص مطلب کے ثبات کرنے کے لیے ہے۔

(تفسیر رازی، ج ۲۵، ص ۱۶۴)

علامہ سید محمود الوسی نے تفسیر رُوح المعانی ج ۲۱، ص ۱۱۲ میں یہ مطلب ان الفاظ

میں بیان کیا ہے:

”یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر عیب کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور امور غیبیہ ان

پانچ میں منحصر نہیں ہیں، خاص طور پر ان کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا یا اس لیے کہ نفوس ان امور کے جاننے کا بہت شوق رکھتے تھے۔“

علامہ قسطلانی فرماتے ہیں :

”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا، اگرچہ امور غیبیہ حد شمار سے باہر ہیں، کیونکہ کوئی عدد ذات کی نفی نہیں کرتا، نیز (کاہن وغیرہ) ان اسی پانچ چیزوں کے علم کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔“

علامہ مناوی، جامع صغیر کی شرح میں حضرت محمدؐ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

”خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ پانچ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کلمی اور جزئی کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا علم محیط نہیں ہے، لہذا یہ حدیث اس امر کے خلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض خاص بندوں کو بعض معنیات، یہاں تک کہ ان پانچ میں سے بعض پر اطلاع دے دے اور معتزلہ کا اس امر سے انکار سینہ زوری ہے“

علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن مقامات کی طرف بادلوں کے چلنے کا حکم دیتا ہے، تو بادلوں پر مقرر کردہ فرشتوں کو علم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی رجم میں کسی شخص کو پیدا فرمانا چاہتا ہے، تو رجم پر مقرر کردہ فرشتے کو اپنے ارادے کا گاہ فرما دیتا ہے جیسے کہ امام بخاری کی روایت کردہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :

”اللہ تعالیٰ نے رجم پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، وہ عرض کرتا ہے۔ اے رب !

یہ لطف ہے اے میرے پروردگار ! میں نجد خون ہے۔ یا اللہ ! یہ لوطیٹرا ہے،

جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا فرمانا چاہتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے۔ بار الہا !

یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ نیک بخت ہے یا بد بخت؟ اس کا رزق کیا ہے؟

اور اس کی عمر کیا ہے؟

بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ فرشتہ یہ تمام چیزیں لکھ دیتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ فرشتہ یہ سب باتیں جان لیتا ہے اور مخلوق میں سے جسے اللہ تعالیٰ چاہے علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ ان اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، کیونکہ جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہے، وہ ہر ایک کے احوال کا تفصیلی اور مکمل علم ہے۔ فرشتے اور بعض خواص کا علم ہو سکتا ہے کہ اس علم سے کم مرتبہ ہو، بلکہ یقیناً کم مرتبہ ہوگا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اشیاء مذکورہ کا علم جو اولیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے، وہ یقینی نہیں ہوتا (بلکہ ظنی علم ہوتا ہے)۔

علامہ ابن حجر عسقلانی، امام قرطبی سے نقل کرتے ہیں،
 ”جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیے بغیر ان پانچ اشیاء میں سے کسی ایک کے جاننے کا دعویٰ کرے، وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ (فتح الباری ج ۱، ص ۱۲۳)

علم قیامت

علامہ آلوسی فرماتے ہیں،

ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وقت قیام قیامت کا علم کامل طور پر عطا فرما دیا ہو، لیکن آپ کا علم، اللہ تعالیٰ کے علم کے مماثل نہیں ہوگا، تاہم اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس علم کا خفی رکھنا واجب فرما دیا ہے اور یہ علم آپ کے خواص میں سے ہوگا، میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ میں یہ بات یقین سے کہہ سکوں۔

رُوح کا علم

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (الاسراء: ۸۵)
اسے حبیب! تم سے رُوح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ رُوح میرے
رب کے امر سے ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں :

بعض حضرات نے فرمایا کہ آیت مبارکہ اس امر پر دلالت نہیں کرتی کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رُوح کی حقیقت سے آگاہ
نہیں فرمایا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آگاہ فرمایا ہو اور اس کے اظہار کا حکم نہ فرمایا
ہو، بعض اہل علم نے علم قیامت کے بارے میں بھی ایسا ہی کہا ہے۔

(فتح الباری، شرح صحیح بخاری، کتاب التفسیر ج ۸، ص ۴۰۳)

(ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، ج ۷، ص ۲۱۳)

لہذا یہ کہنے میں کوئی مانع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
رُوح کی حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے۔ جب بعض علماء کرام نے رُوح کے بارے میں گفتگو کی ہے
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں حقیقت رُوح کا مکمل علم ہے یا کچھ علم ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ تفاسیر میں حضرت ابن عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہما، قتادہ اور سہیل
کے رُوح کے بارے میں متعدد اقوال ملتے ہیں، مثلاً یہ کہ رُوح سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام
ہیں، وہ فرشتے ہیں جو انسانی صورت رکھتے ہیں۔ بعض نے کہا وہ ایسے فرشتے ہیں جنہیں فرشتے
بھی نہیں دیکھتے۔

(دیکھئے تفسیر ابن کثیر ج ۳، ص ۶۱ اور دیگر تفاسیر)

اگر روح کا علم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی محال ہو تا تو یہ جلیل القدر اہل علم ہرگز اس کے بارے میں لب کشائی نہ کرتے۔

اسی لیے امام علامہ حافظ جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت کا علم عطا فرمایا ہے۔ (خصائص کبریٰ ج ۳، ص ۱۶۰) اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امور غیبیہ یہاں تک کہ ان پانچ اشیاء کی اطلاع دی ہے، تو وہ دلیل کی بنیاد پر ایسا کہتا ہے، اب اگر وہ دلیل صحیح اور مفید مطلب ہے تو قائل کو حق پر تسلیم کیا جائے گا اور اگر وہ دلیل غلط ہے اور مطلب کو ثابت کرنے سے قاصر ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ خطا پر ہے، معاذ اللہ! اسے کافر و مشرک قرار دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت و ضوان سے نوازے، وہ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ اس فعل پر عذاب نہیں دے گا، جس میں علماء کا اختلاف ہو۔“

پہنچتی فصل

مقامِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ہمارے آقا و مولا، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر پہلے صراط پر گزریں گے، اُسے اپنی نظر رحمت سے مشرف اور متور فرمائیں گے تاکہ آپ کی امت، آپ کی روشنی اور راہنمائی میں گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کامل ترین مراتب اور اعلیٰ ترین درجات و فضائل آپ کی ذات اقدس میں جمع فرمادیئے ہیں۔

آپ ہی کی ذاتِ انور، عالمِ ارواح میں سب نبیوں سے پہلی مخلوق اور عالمِ اجسام میں بعثت کے اعتبار سے تمام انبیاء کے بعد ہے۔

حضورِ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رُوحِ انور، تمام انسانوں سے پہلے پیدا کی گئی اس پر دلیل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا:

”میں پیدائش میں تمام انسانوں سے پہلے اور بعثت میں ان کے بعد ہوں“

یہ حدیث ابنِ سعد نے سندِ صحیح سے مرسل روایت کی۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں، ابو نعیم، ابنِ لال اور دیلمی نے سعید بن بشیر سے انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت حسن سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن الفاظ میں روایت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے:

”میں تخلیق میں تمام انبیاء سے پہلے اور بعثت میں اُن سے آخر میں ہوں۔“

یہ روایت ابنِ سعد کی روایت کی تفسیر ہے، ان کی روایت میں جو انسانوں کا ذکر ہے، تو اس سے مراد، انبیاء ہیں۔

ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام سے پہلے اور عالم اجسام میں سب سے بعد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے پہلے آپ کو مقام نبوت عطا فرمایا۔ عالم ارواح میں آپ جیسا کہ نبوت کھولا گیا اور عالم اجسام میں آپ ہی سے نبوت کا دروازہ بند کیا گیا، لہذا آپ ہی فاتح ہیں اور آپ ہی خاتم ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

امام ترمذی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ تو فرمایا:

وَأَدَّ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ -

جب کہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے

امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن، صحیح اور غریب ہے۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم، بیہقی اور حاکم نے صحیح قرار دیا، ان کے علاوہ یہ حدیث امام ہزار، طبرانی اور ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔

حضرت میسرۃ الطھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:

یا رسول اللہ! آپ کب وصف نبوت سے موصوف ہوئے؟ تو فرمایا:

میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے

درمیان تھے۔

یہ حدیث امام احمد نے روایت کی، امام بخاری نے تاریخ میں، امام طبرانی اور حاکم نے روایت کی، حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ حافظ بیہقی نے کہا کہ امام احمد اور امام طبرانی کے راوی، حدیث صحیح کے راوی ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے قبرانور سے بابتشریف لائیں گے۔ امام مسلم وغیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا:

”میں قیامت کے دن اولادِ آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔“

سب سے پہلے شفاعت

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت کریں گے اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ امام ترمذی اور دیگر محدثین حضرت ابوسعید بنی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں قیامت کے دن اولادِ آدم کا ملجأ و مأوی ہوں گا اور یہ بات ازراہِ فخر نہیں کہتا، میرے ہاتھ میں نوارِ الحمد ہوگا اور یہ بات ازراہِ فخر نہیں۔ حضرت آدم اور ان کے علاوہ تمام انبیاء اس دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت مقبول ہوگی اور یہ بطورِ فخر نہیں کہتا، بلکہ اظہارِ حقیقت ہے)

علامہ زرقانی، امام ترمذی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن، صحیح ہے، اسی طرح یہ حدیث امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کی۔

سب سے پہلے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اللہ تعالیٰ نے عالمِ ارواح میں سب انبیاء کرام سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، جیسے کہ سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ بارگاہِ رسالت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! مَتٰی وَجَبَتْ لَكَ الْبُؤْسَةُ؟ آپ کے لیے وصفِ نبوت کب ثابت ہوا؟ ایک روایت میں ہے: مَتٰی اُسْتُدْبِئْتُ؟ آپ

کب نبی بنائے گئے؟ اور ایک روایت میں ہے: مَتٰی كُنْتُ نَبِيًّا؟ آپ کب نبی ہیں؟ فرمایا:

كُنْتُ نَبِيًّا وَاَدْمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ
میں اس وقت نبی تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام رُوح اور جسم کے درمیان تھے

روز قیامت پہلا سجدہ

قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں درخواست کریں گے، تو سب سے پہلے آپ کو اجازت دی جائے گی اور آپ سب سے پہلے سجدہ کریں گے۔

امام احمد بن حنبل، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے سجدے کی اجازت دی جائے گی۔ سب سے پہلے میں سر اٹھاؤں گا، اپنے آگے دیکھوں گا اور دوسری اُمتوں کے درمیان اپنی اُمت کو پہچان لوں گا، یہی کیفیت پیچھے اور دائیں بائیں ہوگی۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ دوسری اُمتوں کے درمیان اپنی اُمت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا: وضو کی برکت سے اُن کے اعضائے وضو روشن ہوں گے۔ ان کے ملاوہ کوئی اس طرح نہ ہوگا۔ نیز میں انہیں پہچان لوں گا کہ ان کے نامہ ہائے اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے اور ان کے بچے ان کے آگے دوڑ رہے ہوں گے۔ لے

لے حافظ منذری فرماتے ہیں یہ حدیث امام احمد نے روایت کی، اس کی سند میں ابن ابیہیہ ہیں، یہ حدیث متابعات میں سے ہے۔ مجمع الزوائد میں ہے یہ حدیث امام احمد نے روایت کی۔ امام ہزار نے مختصر روایت کی۔ ان کی تواتر میں ہے: وُذِرَ اَدِيْعِمُ فَوْدِيْنِ اَيْدِيْعِمُ ان کے بچے ان کے آگے دوڑ رہیں گے اور امام احمد کے راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں۔ سوائے ابن ابیہیہ کے کہ وہ ضعیف ہیں بعض نے ان کی توثیق کی ہے، میں (رفاعی) کہتا ہوں کہ یہ حدیث ابن ابی حاتم اور محمد بن نصر مروزی نے بھی روایت کی ہے جیسے کہ حافظ ابن کثیر نے سورة الحديد اور سورة التحريم کی تفسیر میں بیان کیا ۱۲ رفاعی

جنت کا دروازہ آپ ہی کے لیے کھولا جائے گا

جنت کا دروازہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا اور آپ ہی سب سے پہلے جنت میں تشریف لے جائیں گے باقی سب لوگ آپ کے پیچھے جائیں گے۔

امام مسلم اور امام ترمذی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور کھولنے کے لیے کہوں گا۔ خازن کہے گا کون؟ میں کہوں گا محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) وہ کہے گا: مجھے حکم دیا گیا ہے آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔

نام مبارک کا ادب

برادر محترم، حضرت علامہ شیخ محمد سلیمان فرج نے ایک مقالہ لکھا جس کا عنوان ہے:

دلائل المحبة وتعظيم المقام في الصلوة والسلام

على سيد الانام

دلائل محبت اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے وقت تعظیم و تکریم

اس مقالہ میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے وقت سینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر محبت مسلمان پر واجب ہے کہ سینا (ہماری آقاؤں) کہہ کر نام لے، کیونکہ یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کے ذکر شریف کا احترام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ آپ کی شان اور قدر و منزلت کی تعظیم کا اہتمام کریں اور تعظیم و تکریم کے بغیر آپ کا نام نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (النور، ۲۴، ۲۵)

تم آپس میں رسول اللہ کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو
 علامہ صاوی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں: لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ كَمَا مَطْلَب
 یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام اور کنیت سے نہ پکارو، یا مُحَمَّدُ! اور
 یا أَبَا الْقَاسِمِ! نہ کہو، بلکہ تمام تر تعظیم و احترام کو ملحوظ رکھ کر پکارو اور خطاب کرو۔
 اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمات تعظیم کے بغیر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کو نہ کہنا نہ تو آپ کی حیات طیبہ میں جائز ہے اور نہ آپ کے وصال کے بعد۔ اس سے
 ثابت ہوا کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی توہین و تحقیف کرنے والے کافر
 اور دنیا و آخرت میں ملعون ہے۔

علامہ ابن جریر اس آیت شریفہ کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
 کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان داروں کو حکم دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
 تعظیم و تحریک کریں۔

علامہ سیوطی الاکلیل فی استنباط التنزیل میں اس آیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں
 نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام سے پکارنا حرام ہے، بلکہ کہا جائے یا رسول اللہ!
 یا نبی اللہ! اور ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم آپ کے وصال کے بعد بھی باقی ہے۔

بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق
 نام اور کنیتیں ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کو نہ کہنا حرام ہے۔ ارشاد ربانی ہے:
 "لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا"

مثلاً یا مُحَمَّدُ! اور یا اِحْمَدُ! نہ کہو، اس کی تائید اس قول سے ہوتی ہے جو صحابہ نے حضرت
 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام یا مُحَمَّدُ!
 اور یا أَبَا الْقَاسِمِ! کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر انہیں منع فرمادیا، پھر وہ یا نَبِیُّ اللہ! اور یا رَسُوْلُ اللہ!

کہا کرتے تھے۔

انتم اسلام اور فقہائے مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام سے نہ کرنا حرام ہے اور ان کی دلیل یہی آیت مبارکہ ہے:

اس معنی کی طرف مشیر، قرآن پاک کی متعدد آیتیں وارد ہیں۔ ارشادِ ربانی ہے:

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَخَصَّوْهُ وَاَتَوْهُ التُّرَاثَ الَّذِي
اُنْزِلَ مَعَهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الاعراف، ۵۵)

”پس جو لوگ اس رسول گرامی پر ایمان لائے، ان کی تعظیم کی اور ان کے

ساتھ نازل کیے گئے نور پر ایمان لائے، وہی کامیاب ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے جو نبی عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر اس طریقے سے تعظیم و تکریم کرتے ہیں جو ان کے مقام و مرتبہ کی بلندی اور رفعت پر دلالت کرے، ظاہر ہے کہ سیدنا کے اصناف کے بغیر آپ کا نام نامی لینا، آپ کے مقام رفیع کے شایان شان نہیں ہے۔ نیز ارشادِ ربانی ہے:

لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُقْضٰرُوْهُ

(الفتح ۲۸، آیت ۹)

تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم و توقیر کرو۔

ایک قرأت میں ہے: وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُقْضٰرُوْهُ یعنی تم ان کی قدر و منزلت پہچانو۔! اور قرآن کریم کے انداز کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نام لے کر ندا نہیں فرمائی۔
يَا أَيُّهَا الذِّكْرُ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ سے خطاب فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمادیا کہ ہم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کا ذکر تمام جہانوں میں بلند فرمادیا ہے۔

وَمَا كُنَّا لَكَ دُكْرًا (الانشراح ۹۴، آیت ۴)

استحقاق سیادت

ذکر کی بلندی، تعظیم و تحکیم کے القاب سے ہوتی ہے، سیادت بھی ان القاب میں سے ہے، جیسے کہ عرف عام میں اس کا استعمال تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت ہم لفظ سیادت کے استعمال کرنے پر مامور ہوں گے اور اس کا ترک کرنا ہمارے لیے ممنوع ہوگا، کیونکہ سیادت کے بغیر آپ کے اسم گرامی کا استعمال کرنا رقت سے خالی ہے۔

سیادت کا ذکر سید ذرائع کے اعتبار سے بھی ضروری ہے تاکہ ملحدین کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کے لیے جواز نہ مل جائے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصریح کی ہے کہ المرسل (الف، لام کے ساتھ) کہنا مکروہ ہے، مستحب اور پسندیدہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے رسول اللہ نے فرمایا، کیونکہ اضافت میں انتہائی درجے کی تعظیم و توقیر ہے۔ اضافت کے بغیر المرسل کہنے میں نقص کا شائبہ ہے، کیونکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے ماسوا کا رسول (بھیجا ہوا) بھی ہو سکتا ہے، اس سے محدود اور زہد بقول کو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ کسی دوسرے شخص کا ذکر لفظ رسول سے اس طرح کریں گے کہ سننے والے کو گمان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہیں جب کہ اُن کی مراد کوئی دوسرا شخص ہوگا، اس راستے کو بند کرنے کے لیے امام شافعی نے فرمایا کہ بغیر اضافت کے لفظ رسول کا استعمال نہ کرنا چاہیے۔ پھر یہ اضافت علامت شرافت ہے، اس کا ترک کرنا شعور ادب سے خالی نہیں ہے آج کے ہمارے عرف میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم شریف کا سیادت کے بغیر ذکر کرنا بھی ایسا ہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ

اے امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ جس کے زیرِ لوا آدم و من سوا
اس سزا کے سیادت پر لاکھوں سلام

مستشرقین جن کا ادب و احترام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہم مبارک کوکلاتِ تعظیم کے بغیر ذکر کرتے ہیں۔

بنابرین نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سیادت کے بغیر ذکر جائز نہیں کہ اس میں کافروں کی مشابہت اور ان کی نفسانی خواہشات کی پیروی ہے، کیونکہ وہ بطور اہانت، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینے پر اکتفا کرتے ہیں۔ ارشادِ ربانی ہے :

وَحُضِّتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

(التوبة ۹ : ۶۹)

اور تم یہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے، اُن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہوتے اور وہی نقصان والے ہیں۔

صحیح بخاری میں حضرت ابوسعید بن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، اس وقت تو میں حاضر نہ ہوا، پھر (نماز پڑھ کر) حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا؟

اَسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ

(الانفال ۸ : ۲۴)

اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل کرو، جب تمہیں بلائیں۔

جب بارگاہِ نبوت کے ادب و احترام کا یہ عالم ہے کہ بارگاہِ خداوندی میں مٹرف عبادت ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہم پر فرض ہے تو حضور

لے مستشرقین سے کیا شکایت؟ کلمہ پڑھنے والے بعض لوگوں کا انداز دیکھ لیجئے :

”جس کا نام محمد یا علی ہو، وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔“ (تلقویۃ الایمان، اخبارِ محمدی، دہلی، ص ۴۹)

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سیادت کے ساتھ ذکر کرنا بطریقِ اولیٰ مطلوب ہوگا۔
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھی بات کہو بعض
 مفسرین کرام نے فرمایا کہ اَلنَّاسِ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور حُسْنًا
 سے مراد اچھی بات ہے۔ ایک قرأت میں ہے حُسْنًا ہم محترم حضرات کو سیدی و مولائی
 (میرے آقا و مولا) کہتے ہیں، ثابِت ہوا کہ ان الفاظ کا نبی اکرم سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا، آیتِ کریمہ سے بطریقِ اولیٰ مطلوب ہوگا۔

جن لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے شرابِ صافی کا ایک قطرہ بھی
 چکھنا نصیب نہیں ہوا، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لفظ سیدنا استعمال نہ کرنے پر
 اس حدیث شریف سے استدلال کرتے ہیں، جس میں آیا ہے "السَّيِّدُ اللّٰهُ" سید اللہ تعالیٰ
 ہے۔ عارف باللہ ابنِ عجمیہ نے جامعِ صغیر کے حاشیہ میں اس استدلال کا جواب دیا ہے کہ
 اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کامل سیادت، اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہے، سب مخلوق اس کے
 بندے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد اس وقت فرمایا، جب آپ کو ان الفاظ
 سے مخاطب کیا گیا جن کے ساتھ قبائل کے سرداروں کو مخاطب کیا جاتا تھا، مثلاً اَنْتَ
 سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا، آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، خطاب کرنے والے نئے نئے حلقہ
 بگوشِ اسلام ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کے دلوں میں یقین
 راسخ کر دیں کہ کامل ترین خضوع و خشوع، مالکِ حقیقی کے لیے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔
 امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لفظ سید کا اطلاق، اللہ تعالیٰ کے
 لیے اس وقت جائز ہے۔ جب یہ معنی بیان کرنا مقصود ہو (جس کا ابھی ذکر ہوا) ورنہ ممنوع ہے۔
 اس میں شک نہیں کہ یہ شبہ اس لائق نہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے ماسوا کے
 لیے لفظ سید کے استعمال کے ناجائز ہونے پر استدلال کیا جاسکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
 سیدنا محمدی علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا،

وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝

(آل عمران، ۳۹: ۳)

سردار اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور نبی، ہمارے خاص بندوں میں سے
اگر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے لفظ "سید" استعمال کیا جاسکتا ہے تو سیدنا
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بطریق اولیٰ جائز ہوگا اور ہمیں قرآن پاک کے
واضح اشارہ سے اس کا حکم ہوگا، بلکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ اس شخص کے لیے سید
وارد ہوا ہے جو دینی رفعت کا حامل بھی نہیں ہے۔ ارشادِ ربانی ہے :

وَالْفُتَيَّا سَيِّدِ هَٰذَا الَّذِي الْبَابُ رِیُوسُفَ ۝ ۱۲ ۝ ۲۵

دونوں کی ملاقات اس خاتون کے سید سے دروازے کے پاس ہوئی
قیامت کے دن کافر کہیں گے :

إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا رَاحِلَ ۝ ۳۳ ۝ ۶۷

ہم نے اپنے سادات (سرداروں) اور بڑوں کا کہنا مانا

اسی طرح لفظ مولیٰ بھی کئی جگہ استعمال ہوا ہے

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَّوْلَى شَيْئًا (الدخان ۴۴: ۵۱)

جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا۔

اس سلسلے میں احادیثِ مبارکہ حد تو اتنے تک پہنچ چکی ہیں۔ بکثرت حدیثوں میں اللہ تعالیٰ
کے ماسوا پر سید کا اطلاق آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :

"ہر انسان سید (سردار) ہے، مرد اپنے گھر کا سید ہے اور

عورت اپنے گھر کی سیدہ ہے۔

علامہ ذہبی نے فرمایا کہ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں

امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں۔

غلام کو چاہیے کہ (اپنے مالک کو) سید اور سیدہ کہے، وہ سب مملوک ہیں اور رب، اللہ تعالیٰ ہے۔

امام ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ غلام کہے: "میرا سید اور میرا آقا" (یوں نہ کہے کہ میرا رب)

جب غلام کے لئے حکم ہے کہ وہ اپنے آقا کو سید اور سیدہ کہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سیتنا کا استعمال کیوں ناجائز ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا،

"آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ سینوں میں دھڑکنے والے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔" (الحج ۲۲: ۴۶)

صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو فرمائے گا: "اَلَمْ اَكْرِمْ مَلَكًا وَّ اَسْوَدَكَ" کیا میں نے تجھے عزت اور سیادت عطا نہیں فرمائی؟ یعنی میں نے تجھے سید نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ کا نعمت سیادت عطا فرمانے پر احسان کا اظہار اس بات کی دلیل ہے کہ سیادت، انسان کا شرف ہے، تو اس شرف کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہ کی جائے؟ جو تمام مخلوق سے افضل ہیں۔

ان دلائل شافعیہ ظاہر ہو گیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ سیادت کا اطلاق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا، اس کا قول قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کے طریقے کے مخالف ہونے کے سبب لائق توبہ نہیں ہے۔

ایک مقولہ ہے: "لَا تَسَيِّدُ دُنِيَ فِي الصَّلَاةِ" تم مجھے نماز میں سید نہ کہو! بعض لوگوں کا اس مقولہ کو حدیث نبوی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب قرار دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ عربی زبان کے لحاظ سے اس میں قاش غلطی ہے جس کی نسبت

افصح العرب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز نہیں ہے، لغت عربی میں سَوَدَ (وان کے ساتھ) کہا جاتا ہے نہ کہ سَیَّدَ (یاد کے ساتھ) بعض لوگوں نے اس غلطی کا احساس کر کے کہا کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: "لَا تُسَوِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ" (مجھے نماز میں سید نہ کہو) لیکن یہ بھی سخت باطل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ اور افتراء ہے۔ بہت سے محدثین نے یہ مقولہ ان موضوع روایتوں میں شمار کیا ہے جو غلط طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے گھڑی گئی ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے الحادوی لفظی میں تصریح کی کہ یہ باطل ہے اور ثابت نہیں ہے۔ حافظ سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین محلی، شمس الدین رملی ابن حجر مکی ہندی اور بعض فقہاء شافعیہ اور مالکیہ نے فرمایا۔ ملا علی قاری نے موضوعات میں اس کے باطل ہونے کی تصریح کی ہے۔

اسی طرح یہ مقولہ "لَا تُعْظِمُونِي فِي الْمَسْجِدِ" تم مسجد میں میری تعظیم نہ کرو، بھی باطل ہے۔ حافظ عجلونی، کشف الخفا میں فرماتے ہیں کہ حافظ سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں فرمایا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ علامہ باجی، اپنے مولد کنز العفاة ج ۲، ص ۴۹ میں فرماتے ہیں کہ یہ قول بہت ہی بعید ہے اور جب مخالف احتمال موجود ہو تو دلیل قابل استدلال نہیں رہتی، تاہم اگر اسے واقع فرض بھی کر لیں تو موقع اور محل کے مطابق اس کی تاویل کی جاسکتی ہے جیسے علامہ نے اس حدیث کی تاویل کی ہے: "اَلْسَيِّدُ اِلَٰهٌ" سید اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ بارگاہ رسالت کا ادب و احترام تعمیل احکام پر مقدم ہے جیسے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، وہ نماز پڑھا رہے تھے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے اپنی جگہ مٹھہرے رہنے کا اشارہ بھی فرمایا۔ اس کے باوجود وہ پیچھے ہٹ گئے۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ادب کے

پیش نظر اس طرح کیا اور ابن ابی قحافہ کی یہ بہت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اس معذرت کا انکار نہیں کیا۔ اسی طرح سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل حکم پر ادب کو ترجیح دی۔ حدیث میں جب صلح نامہ لکھا گیا تو اس میں لفظ رسول اللہ لکھا گیا، سبیل نے کہا بخدا! اگر ہم یہ جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ہم آپ کو بیت اللہ شریف کی زیارت سے منع نہ کرتے اور نہ ہی آپ سے جنگ کرتے، آپ محمد بن عبد اللہ لکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرچہ تم نہ مانو، پھر بھی میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر فرمایا: لفظ رسول اللہ مٹا دو۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، خدا کی قسم، میں اسے نہیں مٹاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مٹا دیا، مگر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن ادب پر انکار نہیں فرمایا۔ علماء محققین نے فرمایا یہ ادب مستحب ہے۔ اسی طرح سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے وقت لفظ "سید" کا اضافہ کرنا، محبوب ادب ہے۔

اس ادب و احترام کی ایک مثال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی ہے کہ جب آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے طواف کعبہ کو مؤخر کر دیا، حالانکہ آپ کو علم تھا کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والے پر طواف واجب ہے۔ (عمرو یا حج کے ضمن میں) ان کے پیش نظر یہ ادب ہی تو تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے طواف نہ کیا جائے، انہوں نے فرمایا: یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف نہ کریں اور میں طواف کروں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے جاننے کے باوجود ان پر انکار نہیں فرمایا۔

اس تفصیل کے پیش نظر مخالفین کے پیش کردہ شبہہ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس میں شبہہ کی کوئی بنیاد ہے بھی سہی تو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا بھی بہر حال ضروری ہے۔

لے کسی نے کیا غیب کہا ہے ع۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قریبوں میں

صحیح بخاری و مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان وارد ہے:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ

میں اولادِ آدم کا سردار ہوں اور یہ بات کا زراہِ فخر نہیں کہتا

اور سید وہ ہے جو اوصافِ شرف و کمال میں اپنی قوم پر سبقت رکھتا ہو، بعض حضرات نے

کہا کہ سید وہ با کمال ہستی ہے کہ دوسرے جس کے محتاج ہوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے

ہیں سید وہ شخصیت ہے جسے رب کریم جل مجدہ کی بارگاہ میں عزت و کرامت حاصل ہو،

حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید وہ ہے جس پر غیظ و غضب غلبہ نہ پائے

امام احمد، ابن ماجہ اور امام ترمذی کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا

یہ فرمان ہے:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

قیامت کے دن میں اولادِ آدم کا سردار (ملجاً و ماوی) ہوں گا

امام احمد، بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن میں تمام

انسانوں کا سردار ہوں گا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام بھی داخل ہیں۔ ایک روایت میں ہے

آدم اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام قیامت کے دن میرے جسدے کے نیچے ہوں

گے۔ بلکہ اس مقصد میں یہ حدیث صریح ہے کہ "أَنَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ" میں تمام جہانوں کا

سردار ہوں۔ دلائل النبوة میں امام ابو نعیم، سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی

یہ حدیث روایت کرتے ہیں: "أَنَا سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثُوا إِلَيَّ إِيْمَانٍ حَبِ

أُطْعَمَ جِثَّتِي" گے، تو میں ان کا سردار ہوں گا۔ خطیب بغدادی کی روایت میں ہے کہ میں

مسلمانوں کا امام اور متقین کا سید ہوں۔

یہ احادیث صحیحہ جو حدیث تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، جن میں آیا ہے کہ میں اولادِ آدم، تمام

مومنوں اور تمام جہانوں کا سردار ہوں، واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کے ہر سچے محب مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لیے لفظ سیدنا کا استعمال کرے۔ اب ہم ایک ایسی حدیث پیش کرتے ہیں جس میں صراحۃً اہل ایمان سے لفظ سید استعمال کرنے کا مطالبہ ہے۔ امام حاکم، مستدرک میں سند صحیح کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے شریف پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول، فرمایا یہ صحیح ہے، لیکن مجھے بتاؤ، میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا: محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، فرمایا: میں اولادِ آدم کا سید (سرور) ہوں اور یہ بات بطور فخر نہیں (بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعام کا تذکرہ ہے) اس حدیث شریف سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امر کو پسند فرماتے تھے کہ صحابہ کرام جواب میں آپ کی اس سیادت کا ذکر کریں جس کی بنا پر آپ کو تمام جہانوں اور تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام پر فضیلت ہے۔

اسی طرح لفظ مولیٰ حدیث صحیح میں وارد ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاَهُ فَعَلَيْ مَوْلَاہُ

جس کا میں مولا (دوست اور محبوب) ہوں، علی مرتضیٰ اس کے مولا ہیں لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احادیث صحیحہ قطعیہ کی تصریح کے مطابق ہمارے آقا و مولا ہیں، اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہمارے سرور ہیں۔ امام بخاری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا: اے فاطمہ! کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم مومنہ عورتوں کی سرور ہو یا فرمایا راوی کو شک ہے کہ تم اس امت کی عورتوں کی سرور ہو، تقریباً ان ہی الفاظ میں یہ حدیث امام مسلم نے بھی روایت کی ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ اے فاطمہ! کیا تم اس پر راضی نہیں

ہو کہ تم اس اُمت یا (فرمایا) تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہو۔

لہذا ہم پر واجب ہے کہ ہم سیدہ فاطمہ طیبہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کا جب بھی ذکر کریں، اُن کی سیادت کا بھی ذکر کریں۔ اسی طرح سیدنا مولانا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے وقت سیادت کا ذکر گنپ جاتے۔ امام بخاری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا: اِنَّ ابْنِيْ هٰذَا سَيِّدٌ مِّبْرَايِيْ بِيْطَا سَيِّدٌ اسی طرح سیدنا مولانا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی سیادت کے ساتھ کیا جاتے۔ امام ترمذی سند صحیح سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: حسن اور حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) جتنی جوانوں کے سردار ہیں۔

اسی طرح سیدنا مولانا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولانا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں امام ابن ماجہ کی روایت میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ابوبکر اور عمر، انبیاء و مرسلین کے علاوہ اولین و آخرین جتنی بوڑھوں کے سید (سردار) ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مطلب صحابہ کرام کو واضح ترین الفاظ میں سکھایا۔ امام بخاری اور مسلم، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ قبیلہ قریش کے یہودی جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر (قلعہ سے) اُتر آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یاد فرمانے پر حضرت سعد، دراز گوش پر سوار ہو کر حاضر ہوئے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

قَوْمُوا اِلٰی سَيِّدِكُمْ اَوْ اِلٰی خَيْرِكُمْ

تم اپنے سید یا (فرمایا) اپنے افضل کی طرف اٹھو۔

کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد بھی اس شخص کے پاس کوئی دلیل رہ جاتی ہے؟ جو سید المرسلین، حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لفظ سیدنا استعمال کرنے کا روادار نہیں ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ آپ کے لیے کھڑے ہوں اور اسے ناپسند فرمایا۔ اس کے باوجود آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے ہونے کا حکم فرمایا ہمیں اس مطلب پر غور کرنا ہوگا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اور صحابہ کرام کو اس کی جانب متوجہ فرمایا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصف سیادت موصوفہ فرمایا۔ دراصل اسلامی ادب، ہر ایمان دار کو یہ سکھانا ہے کہ والد اور استاد کا ادب کرے، انہیں نام لے کر نہ بلائے۔ امام نووی نے اپنی کتاب الاذکار میں ایک باب قائم کیا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو، متعلم اپنے استاد کو اور شاگرد اپنے شیخ کو نام لے کر نہ پکارے۔ اس باب میں ابن اسنی کی یہ روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، جس کے ہمراہ ایک لڑکا تھا، آپ نے اس لڑکے سے پوچھا یہ کون ہے؟ اُس نے کہا یہ میرا باپ ہے، آپ نے فرمایا تو اُس کے آگے نہ چل، اسے برا بھلا کہنے کا موقع نہ دے، اس سے پہلے نہ بیٹھ اور اسے نام لے کر نہ پکار۔

جب اصحاب علم و فضل کے بارے میں ہمیں اسلام یہ اخلاق سکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ جو تمام مومنوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْرٌ وَأَجَلٌ
أُمَمًا تَهُمُّ - (الاحزاب ۳۳، ۶)

نبی، مومنوں کی جانوں سے زیادہ اُن کے قریب ہے اور ان کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قدرت میں یہ کلمات بھی ہیں وَهُوَ أَجَلُكُمْ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے باپ ہیں۔

جس شخص کے سینے میں دل بیدار ہے یا وہ پوری توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے، وہ اس

گفتگو سے یقیناً اس نتیجے تک پہنچ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فقط نام ذکر کرنا آپ کے ارفع و اعلیٰ مقام کی تعظیم کے منافی ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سیدنا کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ اُن کی جہالت اور ہوائے نفس پر مبنی ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ہم ایک جوہڑ کے پاس سے گزرے میں نے اس میں اتر کر غسل کر لیا۔ نکلتے نکلتے مجھے بخار نے آلیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا، البوثابت کو کہو کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ يَا قُلُّ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْمَآسِ پڑھے) میں نے عرض کیا یا سیدی! اور کوئی اچھا سادہ بھی؟ فرمایا، دم اُسے کیا جاتا ہے جسے نظر لگ جائے یا کوئی چیز طس لے۔

اس حدیث میں صراحۃً مذکور ہے کہ حضرت پہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا و مولانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا سیدی کہہ کر پکارا، اس حدیث کو امام نسائی نے بھی قوی سند کے ساتھ روایت کیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو خوبصورت انداز میں درود بھیجو، جو سکتا ہے تمہارا درود بارگاہ اقدس میں پیش کیا جائے اور کہو اے اللہ! اپنی صلاۃ، رحمت اور برکت سید المرسلین اور امام المتقین پر نازل فرما۔

صحاح کرام ایک دوسرے کو اس لفظ سے یاد کرتے تھے جو تعظیم و تکریم پر دلالت کرتا ہے
امام حاکم، مستدرک میں سند صحیح سے راوی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا
حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سلام کا جواب اِنَّ الْخَافِزِیْنَ دِیَا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ
یَا سَیِّدِی! پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ یہ (حضرت
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سید ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو بکر ہمارے سید ہیں۔ انہوں نے ہمارے سید یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا۔ سیرت طیبہ کی کتابیں اس قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہیں جسے ناپسندیدہ تعصب اور گمراہہ آراء کی پیروی اندھا کر دے۔ ہمارے نزدیک وہ کسی توجہ کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی ہم اسے کسی انتہام کی اپیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہے۔

قرآن و حدیث کے ان روشن اور قاسم دلائل کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلکہ مومنین صالحین کے لیے لفظ سیادت (ستینا) کے استعمال کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ امام بخاری، الادب المفرد میں اور امام ابو داؤد، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ منافق کو سید نہ کہو، کیونکہ اگر وہ تمہارا سید (سر دار) ہے، تو تم نے اپنے رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے۔ منافق کے لیے لفظ سید استعمال کرنے کی ممانعت اس بات کی دلیل ہے کہ مومن کے لیے اس کا استعمال جائز ہے۔

اعمال صالحہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے مراتب کے فرق کے مطابق سیادت کے مراتب بھی مختلف ہیں۔ امام حاکم، سند صحیح سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، "سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں اور وہ شخص ہے جس نے ظالم بادشاہ کو اچھے کاموں حکم دیا اور بُرے کاموں سے منع کیا تو بادشاہ نے اسے قتل کر دیا" یہ سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت پر شہدائے کی نسبت سے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سیادت، کسی خاص عمل سے مقید ہے اور کوئی کسی خاص زمانے سے، لیکن کامل اور مکمل سیادت اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سید خالق اور رحمت کائنات ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

حافظ عراقی، سیرت طیبہ کے موضوع پر اپنے الفیہ میں کہتے ہیں۔

وَلَا يَحِلُّ التَّرْفَعُ فَوْقَ صَوْتِهِ
وَلَا يُنَادَى بِاسْمِهِ بَلْ نَعْتِهِ

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنا جائز نہیں، آپ کو
 آپ کے نام سے نہیں، اوصاف سے ندا کی جاتے گی (یعنی عرض کیا جاتے،
 يَا حَبِيبُ اللّٰهِ، يَا نَبِيَّ اللّٰهِ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
 اسی ذکر ہی اپنے قصیدہ ہمزہ میں فرماتے ہیں:

لِعُزْمَةِ قَدْرِكُمْ حُرْمَتٌ دَعَوْتُكُمْ
 بِاسْمِكُمْ وَذِمَّةِ الْمَدَائِعِ

آپ کی عزت و کرامت کے پیش نظر، آپ کو نام لے کر بلانا حرام اور نداء مذہوم ہے
 ابن عطاء اللہ، مفتاح الفلاح میں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے کے
 عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں: تُوْلَفُ سَيِّدُنَا، ہرگز ترک نہ کر، اس میں ایک ایسا
 راز ہے جو صرف اس عبادت کے التزام کرنے والے پر منکشف ہوتا ہے۔

ابوالعباس بونی، درود شریف کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک
 ادب یہ ہے کہ بعض صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صرف نام اقدس لکھا ہوتا ہے،
 اس کے ساتھ سیدنا کا اضافہ نہیں ہوتا، درود پاک پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ سیدنا کے
 اضافہ کے ساتھ پڑھے، بارگاہ رسالت کا یہی ادب ہے۔ جہاں تک لکھنے کا تعلق ہے تو وہ
 کئی بیشی کے بغیر روایت کے تابع ہے۔ قرن ثالث کے صالحین کا اس پر اتفاق ہے اور علماء
 مجتہدین نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کی خصوصیت ہے، صحیحین میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اَنَا سَيِّدُ
 دُنْيَا آدَمَ، میں اولاد آدم کا سید (سرور) ہوں۔

امام محمد بن جعفر الکتانی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم کے اسم شریف کے ساتھ سیدنا وغیرہ کا اضافہ، تعظیم و تکریم کی دلیل، بالاتفاق مطلوب
 اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل کے طور پر فی الجملہ مستحب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (التَّوْبَةُ ۲، ۳۳)
 تم آپس میں رسول اللہ کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو
 نیز ارشاد فرمایا:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّي ذُوهُ وَتُقَرِّرُوهُ (الْفَتْحُ ۸، ۹)
 تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم و توقیر کرو

اس کے بعد الدر المنضود سے ابن حجر کا کلام نقل کیا۔ پھر علامہ کتانی نے فرمایا شیخ ابن تیمیہ توحید کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب الجوہرۃ کے حاشیہ عمدة المرید میں فرماتے ہیں: ہمارے استاذ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لفظ سید کے استعمال میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، البتہ نماز میں اس کے استعمال میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے مکروہ کہا اور بعض نے اسے ناجائز قرار دیا۔

وہ سیف جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہیں محققین علماء نے فرمایا کہ ان میں بھی سیدنا کا اضافہ کیا جائے، خواہ درود شریف کے وہ کلمات نماز میں پڑھے جائیں یا نماز سے باہر، ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے نماز سے پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اپنی جگہ ٹھہرو (لیکن وہ پاس ادب کے طور پر پیچھے ہٹ گئے) اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نامہ سے حضور نبی اکرم کا اہم شریف مٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دراصل ادب و احترام کا لحاظ رکھنا تعمیل حکم سے زیادہ اہم ہے۔

ربا یہ اعتراض کہ قرآن پاک کی طرح ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اضافہ نہ کیا جائے، تو علماء محققین کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس اعتبار سے قرآن و حدیث کو برابر قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ اس کی چند وجوہ ہیں،

۱۔ جمہور محدثین کا مذہب یہ ہے کہ جو شخص الفاظ اور ان کے معانی کی صحیح پہچان نہ کھتا

ہو، اُس کے لیے حدیث کی روایت بالمعنی جائز ہے، جبکہ قرآن پاک میں یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔
۲۔ حدیث شریف میں کوئی مشکل لفظ آجاتے تو درمیان میں اُس کی تفسیر جائز ہے جیسے
کہ متعدد محدثین نے اس کی صراحت کی ہے اور ابن شہاب زہری تو اس پر عمل بھی کرتے ہیں،
جبکہ قرآن پاک میں یہ جائز نہیں ہے۔

حدیث شریف میں ہے:

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ اور سنت
سے نہیں اور شریعت نے اسے مشروع قرار نہیں دیا، وہ مردود ہے اور جس کام کی اصل،
از روئے شریعت ثابت ہو، وہ شرعاً جائز ہے اور امور دین میں سے ہے جیسے کہ بدعات حسنہ
ہیں، مثلاً رمضان شریف کی راتوں میں تراویح کے لیے جمع ہونا اور خطبہ میں صحابہ کرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر کرنا، اس کا سبب یہ ہے کہ جب شریعت مبارکہ کسی چیز کی جنس کو
جائز قرار دے، تو وہ چیز بھی جائز ہوگی اگرچہ اس کی خصوصیت کے حوازی کے لیے کوئی دلیل
نہ ملے جیسے کہ فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں میں ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
ذات اقدس کے لیے سیدنا کا استعمال ایک عبادت ہے۔ شریعت نے اس کی جنس یعنی نبی اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی گواہی دی ہے۔ یہ دلیل ہم ان صریح دلائل سے قطع نظر
کرتے ہوئے پیش کر رہے ہیں جو اس سے پہلے پیش کیے جا چکے ہیں، بلکہ جس کام کے مشروع
ہونے میں اختلاف ہو، اس کا کرنا بہتر ہوتا ہے جیسے کہ امام عز بن عبد السلام نے اس کی
تصریح کی اور قرآنی نے اسے ترجیح دی جیسے کہ موانع نے سنن المہتدین میں ذکر کیا۔

دُرود شریف کے مختلف صیغے

حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دُرود شریف بھیجنے کے لیے بکثرت مختلف صیغے
مروی ہیں جیسے کہ صحابہ کرام اور تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بہت سے ایسے صیغے

مردی ہیں، جن میں انہوں نے مزید تعریف کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات
 اقدس پر اور زیادہ رحمتوں اور برکتوں کی بارش کے نزول کی دعا کی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ
 صلوات و سلام کے متعدد صیغے جائز ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ وہی صیغے پڑھے جائیں جو مرقیہ
 شیخ عبدالکریم المدرس کی تصنیف نور الاسلام میں حضرت سلا مہ کندی سے روایت ہے
 کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ان الفاظ میں درود شریف کی تعلیم دیا کرتے تھے
 ترجمہ ملاحظہ ہو:

”اے اللہ! زمینوں کو وسعت دینے والے، آسمانوں کے خالق! تو اپنی
 اشرف ترین رحمتیں، روز افزوں برکتیں اور کمال لطف و کرم نازل فرما، اپنے
 عبد مکرم اور رسول گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو بندہ و ازوٰں کے
 کھولنے والے، خاتم الانبیاء، حق کا واضح گام اعلان فرمانے والے
 باطل کے لشکروں کو تہس نہس کرنے والے، پوری قوت سے تیرے حکم کی
 اطاعت کرنے والے، تیری رضا پوری کوشش سے حاصل کرنے والے،
 تیری وحی کو محفوظ کرنے والے، تیرے عہد کے پاسدار، تیرے حکم کو نافذ
 کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے نور حاصل کرنے والوں کے لئے
 وہ عظیم نور روشن کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اسباب، اس کے اہل تک پہنچ رہے
 ہیں، تو نے فتنوں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے دلوں کو ان کے ذریعے ہدایت
 عطا فرمائی، آپ نے دین کی روشن نشانیوں، احکام کی علامتوں اور اسلام کو
 روشن کرنے والی ہدایات کو رونق بخشی، وہ تیرے لائق اعتماد امین، تیرے
 محفوظ علم کا خزانہ، قیامت کے دن تیرے گواہ، تیری بھیجی ہوئی نعمت اور
 حق کے ساتھ بھیجی ہوئی رحمت مجسم ہیں۔“

اے اللہ! تو انہیں جنت عدن میں وسیع ترین مقام، اور اپنے فضل سے بیشمار

بھلائیوں عطا فرما جو کدورت سے خالی اور انہیں راضی کرنے والی ہوں، یہ سب تیرے
 عطا کردہ ثواب اور عظیم انعام کا کرشمہ ہو۔ اے اللہ! اُن کی منزل، سب لوگوں کی
 منزل سے بلند و بالا فرما، انہیں معزز ترین مقام اور مہمانی عطا فرما، اُن کے لیے
 ان کا نور مکمل فرما اور چونکہ تو نے انہیں مقبول شہادت والا، پسندیدہ گفتگو، عادلانہ
 کلام، فیصلہ کن کارروائی اور عظیم بُرہان والا بنا کر بھیجا ہے، اس لیے انہیں اعلیٰ ترین
 جزا عطا فرما۔

درد شریف کے بارے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے
 ارشاد باری تعالیٰ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ (الاحزاب: ۵۶) کی تعمیل میں وہ
 کہتے ہیں، اے اللہ! میں بار بار حاضر ہوں اور تیرے دین کی خدمت کے لیے تیار رہوں و رحیم کی رحمتیں،
 ملائکہ مقربین، انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین کی صلوة اور سلام، سیدنا محمد بن عبد اللہ و خاتم الانبیاء
 سید المرسلین، امام المتقین، رسول رب العالمین، گواہ، خوشخبری سنانے والے اور تیرے اذن
 سے تیری طرف بلانے والے سراج منیر پر، جب تک کوئی بھی شے تیری تسبیح کرتی رہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اے اللہ! اپنی صلوات،
 رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ سید المرسلین، امام المتقین، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم پر جو تیرے عبد مکرم، رسول معظم، خیر کے امام اور رسول رحمت ہیں۔ اے اللہ! انہیں
 مقام محمود پر فائز فرما، جہاں اولین اور آخرین آپ پر رشک کریں گے۔ اے اللہ! حضرت
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام
 پر رحمت نازل کی۔ بیشک تو تعریف والا، بزرگی والا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر برکتیں نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل
 پر برکتیں نازل فرمائیں، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو شخص چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم کے عوض سے عمدہ پیالے میں پانی پئے، اسے چاہیے کہ یوں کہے: اے اللہ! رحمت

خاص نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُن کی آل، اصحاب، اولاد، ذریت، ازواج مطہرات، اصہار، انصار، متبعین، محبتیں اور امت پر اور اُن کے ساتھ ہم سب پر اے ارحم الراحمین حضرت طاہرؑ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے: محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کبڑی قبول فرما اور ان کے مقام رفیع کو بلند فرما اور اُن کا مقصد دنیا اور آخرت میں پورا فرما، جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کی مراد پوری کی۔

حضرت قسیم بن ورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دُعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ! حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ افضل ترین مراد عطا فرما جو آپ نے تجھ سے اپنے لیے مانگی اور وہ افضل ترین مدعا عطا فرما جو کسی مخلوق نے اُن کے لیے تجھ سے مانگا اور وہ اعلیٰ ترین عزت و شرافت عطا فرما جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قیامت تک تجھ سے مانگی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجو، تو بہترین الفاظ میں درود بھیجو، تمہیں کیا معلوم؟ ہو سکتا ہے کہ وہ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ یہ اسماعیل قاضی کی روایت ہے، فضل الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سیدنا کے استعمال کے مزید دلائل

کتاب المهمات میں ہے کہ امام عزیز بن عبدالسلام سے سوال کیا گیا کہ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرتے ہوئے سیدنا کا اضافہ افضل ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ طریق ادب کا اختیار کرنا مستحب ہے جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ وہ مصلیٰ پر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احترام کے طور پر پیچھے ہٹ گئے اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مٹانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں درود شریف کا طریقہ بتایا اور فرمایا: کہو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ تو ہم پر لازم ہے کہ اس طرح کہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فقہار شافعیہ میں سے

امام الحرمین نے فتویٰ دیا کہ نماز کے ہر شہد میں درود شریف میں سیدنا کا اضافہ کیا جائے۔

امام جلال الدین محلی سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے: صَلُّوا

كَمَا سَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي "تم اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے

دیکھا ہے، ہمارے لیے سیدنا کا اضافہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کینہ کنیز

ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس جگہ دو قاعدے ہیں، (۱) حکم کی تعمیل (۲) التزام ادب۔

اور ادب کا التزام راجح ہے۔ امام عزالدین بن عبدالسلام فقہار مالکیہ میں سے ہیں۔

بہت سے فقہاء نے یہ تصریح کی کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم شریف

کے ساتھ لفظ سیدنا نہ لایا جائے، اسے سخت سزا دی جائے جیسے کہ علمی نے نوازل میں بیان

کیا، اسی لیے جب امام ابن عبدالسلام کے سامنے ایک طالب علم کا مقدمہ پیش ہوا جس نے کہا

حقاً کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرتے ہوئے سیدنا کا اضافہ

نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ اسے سزا دی جائے اور قید کیا جائے۔ وہ طالب علم روپوش

ہو گیا، پھر کسی کی سفارش پر اسے معاف کر دیا، جیسے کہ صاحب المعیار کی کتاب اکمال الکمال

میں ہے۔

بدائع الفوائد میں ہے کہ جب امام مالک سے سیدنا کے اضافہ کے بارے میں پوچھا

گیا تو انہوں نے فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے

میں فرمایا: میرا یہ بیٹا سید (سر دار) ہے اور جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف

لائے تو انصار کو فرمایا: اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

توسید السادات ہیں اور افضل البشر ہیں۔ آپ کے لیے سیدنا کا استعمال کیوں جائز نہ ہوگا؟

فقہ شافعیہ کی کتاب منہاج میں ہے افضل یہ ہے کہ لفظ سیدنا لایا جائے جیسے کہ
ابن ظہیرہ اور علامہ محلی نے فرمایا، منہاج کی شرح علامہ شمس الدین رملی نے لکھی، علامہ علی شبر علی
اس کے حاشیہ میں قول مذکور کے تحت فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں نبی اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم شریف مذکور ہوگا، وہاں سیدنا کا اضافہ کیا جائے اور یہ ادب سیدنا
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں بھی ملحوظ رکھا جائے اور وصال کے بعد بھی۔

امام مالک نے خلیفہ عباسی ابو جعفر منصور سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کا احترام وصال کے بعد بھی اسی طرح ہے جس طرح حیاتِ طیبہ ظاہرہ میں تھا۔
علامہ نقی الدین سبکی اپنی تصنیف تنزیل السکینۃ علی قتادہ المدینہ میں فرماتے
ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں آواز بلند کرنے سے منع فرمایا
کرتے تھے۔ مسجد حرام میں مافقت نہیں فرماتے تھے اور ایسا محض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے ادب کے پیش نظر کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریبی گھروں
میں میخ مٹھوٹنے کی آواز سنتیں تو فرماتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت نہ دو۔

بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس شخص کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے جس کا
نام آپ کے اسم مبارک کے ساتھ رکھا گیا ہو۔ حافظ سیوطی، جامع صغیر میں روایت کرنے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بچے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو،
اسے محفل میں جگہ دو اور اُسے چہرے کی بد صورتی کی بددعا نہ دو، اسی طرح حاکم اور بزار نے
قوی سندوں کے ساتھ دیگر روایات بیان کی ہیں۔

جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعظیم کا حکم دیا ہے جس کا نام آپ کے
اسم شریف سے رکھا گیا تو خود اس نام مبارک والی ہستی، نبی رحمت، شفیع المخلوق اور حبیب حق تعالیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی تعظیم و توقیر لازم ہوگی؟

پانچویں فصل

مقامِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق

چند شبہات کا ازالہ

صلوۃ الفاتح

اس سے پہلے ہم درود شریف کے صیغوں میں وہ درود شریف نقل کر چکے ہیں جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں ہے: اے اللہ! اپنی اشرف تین جہتیں روز افزوں برکتیں اور کمال لطف و کرم نازل فرما، اپنے عبدِ مکرم اور رسولِ معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو بند و رازوں کے کھولنے والے، انبیاءِ سابقین کے خاتم، حق کا واثق اعلان کرنے والے اور باطل کے لشکروں کو شکستِ فاش دینے والے ہیں۔

سید علوی مالکی نے اس درود شریف کی شرح کی اور اس کا عنوان صلوۃ الفاتح قرار دیا۔ شیخ ابن مینیع نے اپنی کتاب حوار مع المالکی کے صفحہ ۱۹ پچھر صفحہ ۲۹ میں شیخ علوی پر حملہ کیا، اس درود پاک کا نام صلوۃ الفاتح المعلق (کھولنے والے اور بند کرنے والے کا درود) قرار دیا اور اسے ان شرکیات، کفریات، منکرات اور ضلالت میں سے شمار کیا جن کے سید علی مرتضیٰ پر منسوب ہیں۔ کیا شیخ ابن مینیع اپنی جہالت کا اظہار کر رہے ہیں یا وہ واقعی جاہل ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم ارواح میں تخلیق کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام سے پہلے اور عالم اجسام میں مبعوث ہونے کے لحاظ سے سب سے آخر میں ابن مینیع کے استہزاء کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتحِ معلق ہوئے جبکہ

محبتیں اور محبوبانیت کے مطابق آپ فاتح بھی ہیں اور خاتم بھی۔ سُنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ! مَتٰی وَجَبَتْ لَكَ النَّبُوَّةُ؟
آپ کو نبوت کب ملی؟ اور ایک روایت میں ہے، مَتٰی اسْتُنْبِطْتَ؟ آپ کب نبی بنائے
 گئے؟ اور ایک روایت میں ہے، مَتٰی اَکُنْتُ نَبِيًّا؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا:

كُنْتُ نَبِيًّا وَاَدَمُ بَيْنَ السُّوْحِ وَالْجَسَدِ

میں اُس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی دُوح اور جسم کے درمیان تھے
 شاید کہ ابن مینے کو اس درود شریف کی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کا
 علم ہی نہیں یادہ ان لوگوں میں سے ہیں جو صحابی کے عمل کو اپنانے کے قائل نہیں اور نہ ہی اسے
 حجت مانتے ہیں۔ علامہ یوسف بن اسماعیل النہانی نے اپنی تصنیف افضل الصلوات ص ۱۳۷
 میں یہ درود شریف جن الفاظ میں نقل کیا ہے، ان کا ترجمہ یہ ہے:

”اے اللہ! رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو بندہ دُوح کے کھولنے والے اور خاتم انبیاء، حق
 کی صحیح امداد کرنے والے اور تیرے صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی فرمانے والے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قدر و منزلت اور مقامِ عظیم کے لائق، آپ پر اور آپ کی
 آل اور آپ کے اصحاب پر رحمت نازل فرمائے۔

مشارحِ تجانیہ صوفیہ کا اس درود شریف سے خاص تعلق ہے اور یہ ان کے مشہور اور

کی اہم جز ہے۔ علامہ نہانی نے اسے علامہ محمد مس البین بکری کی طرف منسوب قرار دیا ہے جن
 کا نسب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، علامہ نہانی کا کہنا ہے کہ انہوں نے
 یہ درود شریف علامہ شہاب الدین قسطلانی کی تصنیف مسالک الخفایہ فی الصلوة علی النبی مصطفیٰ
 میں دیکھا ہے اور اس سے پہلے یہ عبارت مندرج ہے:

یہ رحمانی کلمات اور صمدانی عوارف، قطب دائرۃ الوجود، بدراسۃ الشہود

تاج العارفین، سیدنا و استاذنا و مولانا محمد بن ابی الحسن البکری کے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ ان دونوں کی رُوحوں کو نعمت و راحت سے نوازے، ان کی قبروں کو منور
 کرے، ہمیں اور تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں ان کی برکتوں سے نوازے، آمین!
 (افضل الصلوات ص ۱۴۱)

شیخ ابن مینع نے اپنی کتاب حوار مع المائتہ کے صفحہ ۸۱ پر شیخ بکری پر بھی حملہ کیا ہے۔
 ابن مینع، علامہ قسطلانی کے اس قول کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا اسلام بدل گیا ہے؟ یا
 قسطلانی بدل گئے ہیں؟ یا ابن مینع اور ان کے رفقاء کے اسلام اور مسلمانوں پر طعن کرنے کے پرانے
 بدل گئے ہیں؟ پرانا مقولہ ہے جو شخص کہتا ہے کہ سب لوگ ہلاک ہو گئے، تو وہ خود ہلاکت میں واقع ہو گیا۔

ہر شے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق ہے

معروف صلوٰۃ، صلوٰۃ مشیشیہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس
 کے بارے میں ہے کہ ہر شے آپ سے متعلق ہے، کیونکہ جو چیز محتاج واسطہ ہے، واسطہ ہوگا
 تو وہ کیسے رہے گی؟ بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ جملہ نہیں آسکا جیسے کہ ابن مینع کی کتاب حوار کے
 ص ۱۷ سے ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے اس سے ایسے امور کشید کئے ہیں جو نہ تو مقصود ہیں اور
 نہ مراد، اور وہ کبھی بھی کسی مسلمان کے ذہن میں نہیں آسکتے جو اللہ تعالیٰ لا شریک، یکتا
 بے نیاز، پر ایمان رکھتا ہے، وہ ذات جس کی نہ تو اولاد ہے اور نہ کائنات میں اس کا کوئی شریک
 ہے۔ اگر تم اس جملہ کے مطلب پر غور کرو، تو تمہیں معاملہ آسان اور سہل دکھائی دے گا اور معلوم
 ہو جائے گا کہ یہ مستکہ، دائرۂ توحید سے خارج نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اشیاء
 جن کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی نہیں ہو سکتی، وہ اس وقت تک مقبول اور معتبر نہیں،
 جب تک شارع علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل نہ ہوں۔
 اہل علم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی عمل اسی وقت مقبول ہوگا جبکہ وہ صحیح اور اعتدال پر مبنی

ہو اور کوئی بھی عمل اسی وقت ہی صحیح ہوگا، جب کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر وہ عمل جو ہمارے طریقے کے خلاف ہو، وہ مردود ہے (مسلم شریف)

جب تمام اعمال کی صحت کا معیار یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے ماخوذ اور آپ کے نزدیک پسندیدہ ہوں، کیا کسی چیز کی قدر و قیمت اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اور اس کی سب چیزیں ملعون ہیں، ماسوا اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس سے تعلق رکھنے والی اشیاء، اور عالم و متعلم کے۔ یہ حدیث امام ترمذی، ابن ماجہ اور امام بیہقی نے روایت کی اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ذکر اسی وقت صحیح ہوگا، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے ماخوذ ہو، لہذا اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ سے متعلق ہوا، اور علم اسی وقت صحیح ہوگا، جب آپ کے ذریعے سے ماخوذ ہو، نو علم بھی آپ سے متعلق ہوا، اسی طرح ہر شے آپ سے متعلق ہوتی۔

اس درود شریف میں یہ الفاظ ہیں: اِذْ كُوْلَا الْوَاسِطَةَ لَذَهَبَ كَمَا قِيلَ الْمَوْسُوْطُ۔ صاحب عقل اگر اس کے معنی میں غور کرے، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ الفاظ حقائقِ توحید میں سے اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں جس میں کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا اور وہ حقیقت شریعت کی ایسی بنیاد ہے جس کے لیے کتابیں اتاری گئیں — اور رسولانِ گرامی بھیجے گئے۔

رسولانِ گرامی واسطہ ہیں اور محتاج واسطہ، اُمتیں ہیں، اگر رسولانِ عظام نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، گمراہ ہو جاتے اور ضلالت کے گڑھوں میں گر جاتے، کَذَهَبَ الْمَوْسُوْطُ کا یہی مطلب ہے کہ واسطہ کے محتاج ہلاک ہو جاتے اور یہی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب ہے:

وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا (آل عمران ۱۰۳) اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، تو تمہیں اس سے بچالیا۔ اور یہی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے بچانا چاہتا ہوں اور تم مجھ پر غالب آ کر آگ میں گرنا چاہتے ہو (بخاری شریف)

باعث حل مشکلات

اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَخَلَّى بِإِلْعَاقِهِ الْكُرْبُ وَتَقَضَى بِهِ الْخَوَاصِ وَتَنَالُ بِهِ الرِّغَائِبَ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْعَمَامُ بِجِهَةِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمَحَةٍ وَنَفْسٍ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ -

اے اللہ! کامل رحمت اور مکمل سلامتی، ہمارے آقا و مولیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرما، جن کے طفیل گریں کھل جائیں، غم دور ہو جائیں، حاجتیں برآئیں، نعمتیں پوری ہوں، حُسنِ خاتمہ میسر ہو اور جن کے دل نواز چہرے کے وسیلے سے بارانِ رحمت کی دعائیں مانگی جائیں، اور ان کی آل اور اصحاب کرام پر، برآں اور ہر لمحے، تیرے معلومات کی تعداد میں۔

دردِ شریف کے یہ کلمات پہلے بزرگوں اور موجودہ زمانے کے لوگوں میں مشہور و معروف ہیں اور بہت سے مطالب و مقاصد کے حصول کے لئے مجرب ہیں، بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدولت گریں کیونکر کھل سکتی ہیں اور غم کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ غم و آلام اللہ تعالیٰ کی عنایت سے دور ہوتے ہیں، وہی غم و آلام دور کرنے والا ہے اور وہی حاجتوں کا بر لانے والا ہے۔

لیکن یہ کوئی لائیکل اعتراض نہیں ہے، معمولی علم رکھنے والا اس کا جواب دے سکتا ہے اور وہ یہ کہ حاجتوں کا بر لانا اور غموں کا دور کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہی درحقیقت فاعل ہے اس میں کسی کافر یا جاہل ہی کو شک ہو سکتا ہے۔ ان افعال کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی

طرف، مجازاً ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے جس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ عوام الناس بلکہ جاہلوں کے نزدیک بھی یہ طریقہ جاری ہے، باوجودیکہ وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں اور اس پر کامل یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص جب کہتا ہے کہ فلاں نے میرا غم دور کر دیا۔ فلاں نے میری لغزش معاف کر دی، فلاں نے میری مشقت دور کر دی اور میری حاجت پوری کر دی، تو ان میں سے بڑے سے بڑے جاہل کے دل میں ادنیٰ درجے کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ فلاں شخص فاعل مستقل ہے اور اللہ تعالیٰ فاعل نہیں ہے۔ جب ہم اپنی عام گفتگو اور باہمی معاملات میں اس قسم کے کلمات کا استعمال جائز قرار دیتے ہیں، تو یہ طریقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اولیاء کرام کے بارے میں کیوں جائز نہیں؟ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استغاثہ اور استغاثہ کرتے تھے، آپ سے شفاعت کی درخواست کرتے تھے، آپ کی بارگاہ میں فقر، مرض، مصیبت، قرض اور بے بسی وغیرہ حالات کی شکایت پیش کرتے تھے اور دیگر مصائب میں آپ کی طرف رجوع کرتے اور آپ سے درخواست کرتے تھے۔

ایک نابینا صحابی، بینائی کے واپس مل جانے کی درخواست کرتے ہیں۔
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کی آنکھ درست ہو جائے۔
یہ صحابہ کرام ہیں جو بارش طلب کرتے ہیں

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشہور قصیدہ میں عرض کرتے ہیں:
یا رسول اللہ! مخلوقات میں سے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، آپ ان کے رکنِ عظم ہیں، پناہ لینے والوں کی جاتے پناہ، امان چاہنے والوں کے مآمن، قصداً حاضر ہونے والوں کے ملجا و ماویٰ ہیں
آپ کی ذات اقدس وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے لیے منتخب فرمایا اور طیب و طاہر اخلاق عطا فرمائے، وہ عرش کرتے ہیں۔

يَا مُرْكَنُ مُعْتَمِدٍ وَعِصْمَةٍ لَا يُدْنِ
وَمَلَاذٍ مُتَّبَعٍ وَجَارٍ مُجَابِلٍ

يَا مَنْ تَخَيَّرَهُ الْإِلَهُ لِحَقِّهِ
فَحَبَّاهُ بِالْخُلُقِ الزَّكِيِّ الطَّاهِرِ

ان اشعار کا محض ترجمہ پہلے مذکور ہو چکا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی متعدد احادیث معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دُعا کے مغفرت کرنے والوں اور مسجدوں کے آباد کرنے والوں کے طفیل زمین والوں سے عذاب دفع فرمادیتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے، فتح و نصرت عطا فرماتا ہے اور ان سے بلا اور عرق کی مصیبتیں دور فرمادیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ مخلوقات کو رزق عطا فرماتا ہے، زمین کی حفاظت فرماتا ہے، لوگوں کو بارش عطا کی جاتی ہے اور وہ ایسی جاتے امن ہیں کہ لوگ اپنی حاجتوں میں ان کی پناہ لیتے ہیں اور ان سے لطف کرم کی درخواست کرتے ہیں، کیونکہ وہ پیکرِ لطف و کرم ہیں۔ یہ سب اس مکمل یقین کے ساتھ ہے کہ رزق، نصرت، بارش، مصائب کا دفع کرنا اور ازالہ اور نفع و ضرر اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

امام بیہقی، شعب الایمان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں کہ زمین والوں کو عذاب دوں، لیکن مسجدوں کے آباد کرنے والوں، میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں اور سحری کے اوقات میں مغفرت کی دُعا کرنے والوں کو دیکھتے ہوئے ان سے عذاب پھیر دیتا ہوں۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر دن ستائیس مرتبہ ایماں دارم دوں اور عورتوں کی مغفرت کی دُعا کرے، وہ ان لوگوں میں سے ہوگا، جن کی دُعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی بدولت زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث امام طبرانی نے روایت کی اور حسن ہے جیسے کہ

الجامع میں ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:
حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام کے قدم بقدم پہننے والوں سے زمین کبھی خالی نہیں ہوگی، ان
کی بدولت تمہیں بارش دی جائے گی اور انہی کے طفیل تمہیں فتح و نصرت عطا کی جائے گی، جب بھی
ان میں سے کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے کو مقرر فرمادیتا ہے۔ یہ
حدیث امام طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کی، اس کی سند حسن ہے جیسے کہ مجمع الزوائد ج ۱۰
ص ۶۲ میں ہے۔

کیا شیخ ابن مینج کفر و شرک کا فتویٰ صادر کرنے سے پہلے ان روایات سے باخبر نہیں ہے؟
اسی طرح یہ معلوم اور ثابت ہے کہ سید اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح انور تمام انسانی
روحوں سے پہلے پیدا کی گئی جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے تمام انسانی روحوں سے پہلے پیدا
کیا گیا اور ان سے آخر میں بھیجا گیا، یہ حدیث ابن سعد نے سند صحیح سے مسلاً روایت کی۔ ابو نعیم
ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ابن لال اور دیمی ان تمام حضرات نے سعید بن بشیر سے انہوں نے
قتادہ سے انہوں نے حضرت حسن بصری سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے ان الفاظ میں روایت کی: "میں تخلیق میں تمام انبیاء سے پہلے اور بعثت میں ان سب سے آخر
ہوں۔" (ترجمہ)

یہ روایت ابن سعد کی روایت کی تفسیر کر رہی ہے کہ انسانوں سے ملا انبیاء کرام ہیں۔
ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم ارواح میں تمام انبیاء سے پہلے اور عالم اجسام میں
سب کے خاتم ہیں، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے پہلے آپ کو نبوت عطا فرمائی
عالم ارواح میں آپ ہی سے باب نبوت کھولا گیا اور آپ ہی پر عالم اجسام میں نبوت ختم کی گئی،
پس آپ فاتح بھی ہیں اور خاتم بھی۔

امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا

یا رسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ فرمایا: جس وقت کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن، صحیح اور غریب ہے۔ یہ حدیث امام ابو نعیم، بیہقی اور حاکم نے روایت کی اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ امام بزار، طبرانی اور ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث روایت کی۔

حضرت میسرۃ الفجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا: میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یہ حدیث امام احمد، امام بخاری نے تاریخ میں، امام طبرانی اور حاکم نے روایت کی، حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ حافظ بیہقی نے فرمایا کہ امام احمد اور طبرانی کے راوی، حدیث صحیح کے راوی ہیں۔

وحدت اور توحید

اس سے پہلے ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد والے حضرات سے درود شریف کے مروی کلمات نقل کر چکے ہیں۔ ان کی اولاد امجاد میں سے شیخ الاسلام علامہ ابن بشیر دیلفظ مشاشت سے مشتق ہے جس کا معنی ہے مسکراتا بواچہرہ، ابن منصور بن ابی بکر الحسنی الادبسی جو اولادِ سیدنا دریس ابن عبد اللہ بن حسن المثنیٰ بن حسن مجتبیٰ بن سیدنا علی بن ابی طالب کریم اللہ تعالیٰ وجہہ ہیں، انہوں نے درود شریف کے لئے چند نئے کلمات ترتیب دیئے ہیں، ان میں یہ کلمات بھی ہیں:

اللَّهُمَّ اقْذِفْ بِي عَلَى الْبَاطِلِ فَأَوْمِغْهُ وَثْمُجْ بِي فِي
بَحَارِ الْأَحَدِيَّةِ وَانْشُلْنِي مِنْ أَوْحَالِ التَّوْحِيدِ
اے اللہ! مجھے باطل پر پھینک کر اسے پارہ پارہ کر دے، مجھے احدیت
کے دریاؤں میں غوطہ زن فرما اور مجھے توحید کے کچھڑوں (یعنی توحید سے متعلق

غلط عقائد سے رہائی عطا فرما۔ (تفصیلی مطلب آئندہ سطور میں ملاحظہ ہو)

جن لوگوں کا وطیرہ ہی یہ ہے کہ اچھے عقائد پر تنقید کرتے ہیں اور بدگمانی ان کی رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے۔ انہوں نے معنی اور مطلب جاننے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہی محسوس نہ کی اور اپنی ہمیشہ کی عادت کے مطابق فوراً بدعت، کفر اور شرک کا فتویٰ جھڑ دیا۔

اگرچہ ہمارے نزدیک حضرت امام سید احمد رفاعی قدس سرہ کی رائے راجح ہے، وہ اپنی مشہور کتاب البرہان المتوہد ص ۸۵ میں بعض ایسے اقوال پر جن کی تاویل ضروری ہے، گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں خبردار! ہم ان اقوال کا عقیدہ نہ رکھنا، ہمارے لیے سیدنا شیخ کے بارے میں حُسن ظن لازم ہے، لیکن دین کا ادب و احترام اس سے زیادہ لازم ہے۔ لیکن ہم علماء اور شائخ کی توجہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ
إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (الحجرات ۴۹، ۱۲)

اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو، بیشک بعض گمان گناہ ہیں
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو اپنے بھائی کے لیے سترِ عذر تلاش کر،
ہم اس عبارت (وَمَنْ يَخُفْ فِي بَيْتِ أَحَدِهِمْ يَأْتِ بِكَافِرٍ) وَاَنْشَلْنِي مِنْ
اَوْحَالِ التَّوْحِيدِ کے معنی کی کسی قدر تفصیل بیان کرتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ اس کا
مطلب نہیں سمجھ سکے۔

لغت میں توحید کا معنی ہے کسی چیز کے بارے میں حکم کرنا اور جاننا کہ وہ ایک ہے، شرعاً
توحید کا معنی ہے، صرف ایک ذات کی عبادت کرنا اور ذات و صفات اور افعال میں اس
کے ایک ہونے کی تصدیق کرنا اور اس کا عقیدہ رکھنا، صوفیاء اہل حقیقت کی اصطلاح میں توحید
کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہر اس چیز سے ماوراء ماننا جو ہماری غفلتوں میں آسکے اور
ذہنوں اور دہموں میں سما سکے۔ ابنِ مینع نے اپنی کتاب حوار کے صفحہ ۱۷ پر اس

عبارت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں واضح فرمادیا کہ وہ احد ہے (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) یعنی وہ یکتا ہے، نہ تو اس سے پہلے کوئی تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی ہے اور نہ ہی اس کے بعد کوئی ہوگا اور نہ ہی اس جیسا کوئی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔

صاحبِ ورد (شیخ عبدالسلام)، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ انہیں احادیث یعنی توحید کے جلال و جمال اور کمال کی صحیح معرفت کے ساتھ موصوف فرما اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ انہیں ذاتِ مقدسہ کی احادیث اور وحدانیت کے مشاہدے میں غلو و تنغز و غلط خیالات اور بیہودہ گوئی سے محفوظ و مامون فرما۔ مثلاً ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کی وحدت اور اتحاد کا قول کرنا وغیرہ ذلک۔ جس سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے، گمراہی کی دلدلی میں جا گرے اور بیہودہ گوئی پراثر آئے۔ حضرت شیخ سید احمد رفاعی اپنی مشہور کتاب البرہان الموثب فرماتے ہیں کہ توحید کہتے ہیں دل میں ایسی تعظیم محسوس کرنا جو تعظیم اور تشبیہ دونوں سے منع کرے۔ صاحبِ ورد (شیخ عبدالسلام)، توحید کے صراطِ مستقیم سے جھٹکنے والوں اور بیہودہ گوئی کرنے والوں کے کیچڑ میں سرگرداں ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ البرہان الموثب میں امام رفاعی کے قول کے مطابق وہاں نہ اتصال ہے نہ انفصال، نہ حلول ہے نہ انتقال، نہ حرکت ہے نہ زوال، وہاں نہ محاورت اور نہ محاذات اور مقابلہ، مماثلت، مجانست اور مشابہت بھی نہیں ہے، وہ نہ جسم ہے، نہ تصور میں آئے اور نہ منفعل ہو، وہ حدث اور تغیر سے پاک ہے۔ امام رفاعی کتاب مذکور میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد اَللّٰهُ حَمْدٌ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی (طہ - ۵، ۶) کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: استواء معلوم ہے اور کیفیت نامعلوم، اس پر ایمان لانا واجب، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ میری رائے میں جو بدعتی ہے، پھر فرمایا کہ اسے

باہر نکال دو۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا، تو فرمایا: میرا اس پر
 ایمان ہے۔ بقیہ کسی تشبیہ کے اور میں بلا تمثیل تصدیق کرتا ہوں اور میرا علم قاصر ہے اور میں اس
 میں غور کرنے سے مکمل اجتناب کرتا ہوں۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص
 کہے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے یا زمین میں، وہ کافر ہے، کیونکہ اس قول سے
 دہم پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کا دہم بھیجے
 وہ مشتبہ تشبیہ کا قائل ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استواء کے بارے
 میں پوچھا گیا، تو فرمایا: اللہ تعالیٰ صفت استواء کے ساتھ موصوف ہے جیسے اُس نے خبر دی،
 انسانی تصور کے مطابق نہیں۔ امام جعفر صادق بن امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے
 فرمایا، جو شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے میں ہے یا کسی شے سے ہے یا کسی شے پر ہے،
 اس نے شرک کیا، کیونکہ اگر وہ کسی شے پر ہو تو وہ اس پر سوار ہوگا، اگر کسی شے میں ہو تو اس
 میں محدود ہوگا اور اگر کسی شے سے ہو تو حادث ہوگا اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ ان تمام امور
 سے پاک ہے

چھٹی فصل

تبرک، شرک اور بدعت نہیں ہے

وہ درخت جس کے نیچے بیعت رضوان ہوتی

شیخ سید محمد علوی مالکی نے فرمایا، جس درخت کے نیچے بیعت ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کٹوا دیا تھا کہ صحابہ کرام میں اس کی تعیین کے بارے میں اختلاف واقع ہو گیا تھا، لہذا ممکن تھا کہ بیعت رضوان کسی ایسے درخت کی طرف منسوب کر دی جاتی جس کے نیچے بیعت نہیں ہوتی تھی۔ شیخ ابن مینع نے اپنی کتاب کے ص ۲۳ پر سید محمد علوی کی اس رائے پر بھی اعتراض کیا ہے۔

وہ درخت کیوں کاٹا گیا؟

یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو اس لیے کٹوا دیا تھا کہ شرک جو اس سے پہلے لوگوں کے دلوں میں جاگزیں یا ان کے قریب ہ چکا تھا، راہ نہ پاسکے، برکت کے حصول سے منع کرنے کے لیے برگزینہ تھا۔ شرک اور تبرک

نہ قابل غور۔ یہ امر سب کچھ جان، تمام اہل ایمان علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اسے مصلیٰ بنانے کا مشورہ دینے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے یکیسے متصور ہو سکتا ہے کہ جس درخت کے نیچے بیعت کرنے

پر آیت رضوان نازل ہوئی، اسے شرک کے خطرے کے پیش نظر کٹوا دیں۔ دراصل وہ درخت متعین طور پر

معلوم ہی نہ رہا تھا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہو سکتے ہیں کہ اس غلط فہمی کے دور کرنے کے لیے کٹوا دیا ہو۔ ۱۲ مشرف قادری

کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تبرک اللہ تعالیٰ کی ذات اور اُس کی قدرت پر ایمان کو پختہ کرتا ہے اور اعمالِ صالحہ کے آثار کے باقی اور جاری رہنے پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل، سبذرائع کے لیے محض اجتہادِ دینی تھا۔ شریعتِ نبویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا حکم نہ تھا۔ تعجب ہے کہ یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل سے تواستدلال کرتے ہیں، مگر بیس تراویح کے مسئلے میں اُن کی مخالفت کرتے ہیں اور اٹھ تراویح پڑھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے پیشِ نظر دینِ نبوی نہیں، بلکہ ان کے سروں پر عامۃ المسلمین کی مخالفت کا بھڑت سوار ہے۔

مقاماتِ مقدسہ کا قصد کرنا

بابرکت مقامات اور آثار کا قصد کرنا جہاں دُعا اور توسل کے مقبول ہونے کی توقع کی جاسکتی ہے، مثلاً مساجد اور مزارات، شریعت کا حکم منصوص ہے۔ حدیث کی کتابوں کے ابوابِ الدعاء سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مقامات اور زمانوں کی تقدیس و طہارت اور گناہوں کی مہل کچیل سے پاک صاف ہونے کے سبب وہاں دُعا کے مقبول ہونے کی زیادہ اُمید ہوتی ہے۔ کتب حدیث و سیرت سے پتا چلتا ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شبِ معراج، بیت المقدس جاتے ہوئے بَرِاق سے اُتر کر متعدد مقامات پر نمازِ ادا کی، مثلاً طورِ سیناء اور مولِ عیسیٰ علیہ السلام پھر حج کے دوران دُعا اور عبادت کے لیے معین مقامات کا اختیار کرنا، اس دعوے کی بڑی دلیل ہے۔ اس حدیث سے بھی تائید ملتی ہے جس میں تین مسجدوں کی طرف شہرِ رِحال (ساؤسامان) کے ساتھ سفر کی تیاری کا ذکر ہے، ثابت ہوا کہ بابرکت مقامات اور آثار کی زیارت اور دُعا کے لیے قصد کرنا مستحب ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجدِ قبا، فلاں جگہ بھی ہوتی تو ہم وہاں بھی جاتے۔

آثارِ صالحین سے تبرک

اولیاءِ کرام کے آثار سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ حافظ عراقی فتح المتعال میں اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کو بطور تبرک بوسہ دینے کو جائز قرار دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب شیخ ابن تیمیہ نے یہ روایت دیکھی تو تعجب کیا۔ حافظ عراقی فرماتے ہیں اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بلکہ ہمیں تو یہاں تک روایت پہنچی ہے کہ امام احمد بن حنبل نے وہ پانی بطور تبرک پیا جس میں امام شافعی کی قمیص دھوئی گئی۔ خود ابن تیمیہ راوی ہیں کہ امام احمد نے امام شافعی کے تبرکات سے برکت حاصل کی۔ امام محدث حافظ ضیاء مقدسی، الحکایات المنتشرة میں فرماتے ہیں کہ حافظ عبدالغنی مقدسی صنبلی کے پھوڑا نکل آیا۔ جب علاج معالجہ سے مایوس ہو گئے تو برکت کے حصول کے لیے امام احمد بن حنبل کی قبر سے ملا، تو وہ پھوڑا درست ہو گیا۔

خطیب بغدادی کی تاریخ میں ہے کہ امام شافعی عراق میں قیام کے دوران امام ابوحنیفہ کے مزار کی زیارت سے برکت حاصل کیا کرتے تھے جیسے کہ امام شافعی سے ثابت ہے کہ وہ امام احمد کی قمیص کے دھوون سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، وہ پانی لے کر اپنے چہرے اور دیگر اعضاء پر ملا کرتے تھے، جیسے کہ اصحاب الطبقات وغیرہم نے ذکر کیا ہے۔

سیرت کی صحیح کتابوں میں ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند بال مبارک تھے، وہ ان سے برکت حاصل کیا کرتے تھے اور ان بالوں کو سانپ لے کر جس جگہ میں بھی حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح و نصرت سے نوازا، جیسے کہ امام بیہقی، ابویعلیٰ اور دیگر محدثین نے بیان کیا۔

صحیح مسلم، سنن ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے طرابلسی حُجَہ نکال اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اسے زیب تن فرمایا کرتے تھے، ہم اسے بیماروں کے لیے دھوٹے ہیں اور بیمار اس کی برکت سے شفا پاتے ہیں۔

طبقات ابن سعد میں ابن قسیط اور عقیلی سے مروی ہے کہ جب مسجد خالی ہوتی تو صحابہ کرام روضہ مبارک کی جانب واقع منبر شریف کا لٹو، اپنے دائیں ہاتھ سے پچھڑے، یعنی تبرک اور توسل کے لیے، پچھڑے رخ ہو کر دعا مانگتے۔

اسی طرح ابن سعد، عبدالرحمن بن عبدالقادر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبر شریف پر بیٹھنے کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا پھر اپنے چہرے پر رکھ لیا (یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے) جیسے کہ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ منبر شریف کے لٹو پر ہاتھ رکھتے، جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ رکھا کرتے تھے، پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے۔

اسی طرح ثابت ہے کہ جس دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے روتے ہوئے حجرہ نبویہ کی دہلیز پر اپنے رخسار ملے اور کہیں یہ ثابت نہیں کہ کسی صحابی نے ان کے اس فعل پر انکار کیا ہو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے روضہ اقدس کی خاک پاک سے برکت حاصل کی، ان پر بھی کسی صحابی نے انکار نہیں کیا۔

اس کی بنیاد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں و وضو کے پانی پس غورہ، لباس اور چادر کو بطور تبرک حاصل کیا اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلے سلفی حضرت صدیق اکبر اور دوسرے سلفی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل تبرک

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تو کیا وصال کے بعد بھی آپ کی ذات اقدس اور آثار شریفہ سے برکت حاصل کرنے کے اجازت چاہتے رہے، کیونکہ انہوں نے اپنے وصال کے وقت وصیت کی کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بلکہ آپ کے قدموں کے پاس دفن کیا جائے۔ اسی طرح خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باصراریہ وصیت فرمائی صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے زخمی ہونے کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوسرے اجازت مانگی کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب دفن کیا جائے۔ ایک دفعہ اپنے بیٹے عبد اللہ کو بھیجا کہ ام المومنین سے عرض کر دو کہ امیر المومنین عمر آپ سے اجازت چاہتے ہیں؛ پھر فرمایا: جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ ام المومنین کے حجرہ النور کے پاس لے جانا اور مجھے دروازے کے پاس ٹھہرا کر عرض کرنا کہ عمر اجازت طلب کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں امیر المومنین نہیں ہوں گا، اگر وہ اجازت دے دیں تو بہاؤ و رتبہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی ذات اقدس سے توسل اور تبرک کا انکار کرنے والے ہمیں بتائیں گے کہ اسلام کے ان دو عظیم رہنماؤں اور پیغمبرِ رشد و ہدایت خلیفوں کے اصرار کا کیا راز تھا؟ جن کے بارے میں نبی صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی وہ ذات اقدس کہ لَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَىٰ جن کی شان ہے، وہ فرماتے ہیں: ان دو بہترین کی پیروی کرو جو میرے بعد ہیں، یعنی ابوبکر و عمر، یہ حدیث امام احمد و ترمذی، ابن ماجہ، بخاری

نے اپنی تاریخ میں اور حاکم نے المستدرک میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور حضرت عریاض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری اور ہریت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور اسے ڈاڑھوں سے پکڑ کر رکھو۔ یہ حدیث امام احمد، اصحاب سنن (امام ابوداؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کی۔

کیا سابقہ تفصیل کے بعد بھی ہمارے لیے جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ خواہ وہ مسجد شریف میں ہوں، محراب و منبر میں ہوں، روضۂ مبارکہ کی جالیوں میں ہوں یا مسجد سے باہر، سے جو شخص برکت حاصل کرنا چاہے، ہم اسے مشرک قرار دیں، اس پر ڈنڈے برسائیں اور اس کی طرف غیظ و غضب اور گھورتی ہوئی نگاہوں سے دیکھیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد رکھیے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو۔ (الاحزاب ۳۳، ۷۰)

ساتویں فصل

مسئلہ توسل

میں چاہتا ہوں کہ آئندہ سطور میں، مسئلہ توسل میں، مضبوط دلائل شرعیہ پر مبنی، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کروں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بحث شیخ محمد زکی ابراہیم کی کتاب قضايا الوسيلة سے نقل کرتا ہوں:

اقسام توسل

چونکہ نفس توسل بغیر کسی اختلاف کے جائز ہے، اس لیے اس کی قسموں کے بارے میں گفتگو ان اختلافی مسائل سے تعلق رکھتی ہے جن میں ایمان اور کفر یا توحید اور شرک کا فرق نہیں ہو سکتا، ہاں جائز یا ناجائز، اسی طرح حلال یا حرام ہونے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ توسل کی تین قسموں پر مسلمانوں کا اجماع ہے اور ان میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے کی ظاہری حیات میں توسل، جیسے کہ ایک نابینا صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا، اس کی تفصیل عنقریب آ رہی ہے۔

۲۔ زندہ آدمی کے عمل صالح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توسل، جیسے کہ حدیث غار میں ہے کہ تین شخص ایک غار میں داخل ہوئے اور ایک بھاری پتھر نے اس غار کا راستہ بند کر دیا۔ یہ حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ذات اقدس اور اسماء و صفات سے توسل۔ چونکہ یہ تینوں قسمیں بالاتفاق جائز ہیں، لہذا ان کے جواز پر دلائل پیش کرنے کی

ضرورت نہیں ہے۔

البتہ کسی مقبول بارگاہ ہستی کے وصال کے بعد اس کی ذات سے توسل میں اختلاف ہے۔ جمہور مسلمانوں، یعنی اہل سنت کے نزدیک جائز ہے، ان کے پاس اس نظریے پر متعدد نقلی دلائل ہیں جو ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہیں۔ ہم اس جگہ ان میں سے نابینا صحابی کی حدیث پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ اس مسئلے میں اس کی بنیادی حیثیت ہے اور وہی زیادہ تر موضوع گفتگو ہوتی ہے۔

توسل اور حاجت وائی میں نابینا صحابی کی حدیث

امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ! میری بینائی زائل ہو گئی ہے، میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دُعا فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر دُعا کرو اور دو رکعتیں پڑھ، پھر یوں دُعا مانگ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ نَبِيَّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى رَجُلٍ فِي سَرْدِ بَصَرِي۔

اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی اکرم، نبی رحمت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ کے حبیب! میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری بینائی کی واپسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں۔

لے ہمارے پاس ترمذی شریف کے موجودہ نسخوں میں یا محمد کے الفاظ نہیں ہیں البتہ امام حاکم اور دیگر محدثین کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ ملاحظہ ہو: المستدرک (داد الفکر، بیروت)، ج ۱، ص ۵۱۹-۱۲۷ شرف قادری

ایک روایت میں ہے کہ میری حاجت کے بارے میں شفاعت فرمائیے کہ وہ پوری کی جائے۔ اے اللہ آپ کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔۔۔۔۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو ایسا ہی کرنا، حدیث کی روایات میں الفاظ کا معمولی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن وہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ فقہار نے اس حدیث سے صلوۃ الحاجۃ کا مستحب ہونا ثابت کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو تو وہ یہ نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگے، اس کے علاوہ جو دعا ذہن میں آئے اور اس کی ضرورت محسوس ہو، مانگے خواہ وہ روایات میں وارد ہو یا نہ۔

زندہ شخصیت سے توسل کا صحیح ہونا اس حدیث سے صراحتاً ثابت ہے، البتہ اس کے معنی و مفہوم سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس ہستی کا وصال ہو جائے، اس کا وسیلہ پکڑنا بھی جائز ہے، کیونکہ زندہ یا میت سے توسل کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے جسم یا اس کی زندگی اور موت سے وسیلہ پکڑا جا رہا ہے، بلکہ وسیلہ اس وصف جمیل کی بنا پر پکڑا جاتا ہے جو زندگی اور موت دونوں صورتوں میں پایا جاتا ہے اور جس کی بنا پر وہ شخصیت زندگی اور موت دونوں صورتوں میں عزت و کرامت کی مستحق ہے۔ اس کے علاوہ یا محمدؐ غایتانہ ندائی گئی ہے جس میں زندگی اور وصال برابر ہیں۔ دراصل توسل اس وصف جمیل سے متعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محترم ہے اور روح کو لازم ہے اور اسی وصف کی بنا پر کسی ہستی کی زندگی میں یا وصال کے بعد کیساں طور پر توسل کیا جاسکتا ہے۔

توسل بعد از وصال

ایام طبرانی، معجم صغیر میں حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے راوی ہیں۔ وہ اپنے چچا حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ایک شخص کسی مقصد

کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اتفاق کی بات کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف توجہ دینے اور اس کا مقصد پورا کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف سے ملا اور شکایت کی (یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے۔ ۱۲ رفاعی)۔

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابی ہیں، محدث اور اللہ تعالیٰ کے دین کے عالم ہیں، نے فرمایا، تم وضو کرنے کی جگہ جا کر وضو کرو، پھر مسجد میں جا کر دو رکعتیں ادا کرو۔ اس کے بعد یہ دعا مانگو، اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے نبی، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ! میں آپ کے پسپے سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت پوری فرمائے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس جگہ اپنی حاجت بیان کرنا، پھر حضرت عثمان غنی کے پاس جانا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اس شخص نے تمام ہدایات پر عمل کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حاضر ہو گیا، اتنے میں دربان نے اگر اس کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عثمان غنی کے پاس لے گیا۔ آپ نے اسے اپنے ساتھ گدے پر بٹھایا اور فرمایا تمہارا کیا کام ہے؟ اس کے بیان کرنے پر آپ نے وہ کام کر دیا اور فرمایا، مجھے اس وقت تک تمہارا کام یاد ہی نہیں آیا تھا، آئندہ جو حاجت ہو، وہ بیان کر دیا کرو۔ وہ شخص باہر نکلا، تو حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہو گئی، اُس نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ملے غیر عطا فرماتے، آپ کی سفارش سے پہلے تو امیر المؤمنین میری طرف توجہ ہی نہیں فرماتے تھے اور میری حاجت میں غور ہی نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابخدا! میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ ایک نامیٰ صحابی نے حاضر ہو کر بیانی کے زائل ہو جانے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، کیا تو صبر کرے گا؟ اس نے عرض کی کہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا کوئی نہیں اور میں بہت دشواری میں مبتلا ہوں۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو خانے میں جا کر وضو کر، پھر دو رکعت نماز پڑھ، اس کے بعد یہ دُعا مانگ (جو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بتائی تھی) ابن حنیف فرماتے ہیں بخدا، ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ وہ شخص ہمارے پاس آئے اور بالکل تندرست، گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔

یہ صحابی کی نص صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے ان کے وصال کے بعد بھی توسل جائز ہے۔ امام بیہقی، منذری اور سیثمی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ عنقریب آئے گا۔

حدیث ضریح کی صحت کی تحقیق

امام طبرانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ عثمان بن عمر شعبہ سے اس حدیث کی روایت میں منفرد ہیں۔

شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں غور کیجئے کہ امام طبرانی نے اپنے علم کے مطابق، عثمان بن عمر کے منفرد ہونے کا ذکر کیا ہے، انہیں حضرت شعبہ سے روح بن عبادہ کی روایت نہیں پہنچی حالانکہ وہ بھی سند صحیح ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عثمان بن عمر اس کی روایت میں منفرد نہیں ہیں۔ ہم (شیخ زفای) کہتے ہیں اگر تسلیم کر لیا جائے کہ عثمان بن عمر شعبہ سے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ اسی طرح ابو جعفر حضرت عمارہ سے روایت کرنے میں منفرد ہیں، تو کیا ہوا؟ یہ دونوں باتفاق محدثین ثقہ اور مستند ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ امام ترمذی کا اس حدیث کو غریب قرار دینا درست نہیں ہے، اگرچہ بہت سی حدیثیں صحیح ہونے کے باوجود غریب ہیں، مثلاً یہ حدیث: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔

اس تفصیل سے علمی طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث شیخین (امام بخاری و مسلم) کی شرط پر صحیح ہے اس کے باوجود بعض لوگ جن کے سینے مخصوص اغراض کی آماجگاہ ہیں، نابینا صحابی کی حدیث کو امام ترمذی

کی روایت کے مطابق ضعیف قرار دیتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث کی سندیں ایک راوی غیر معترف ہے، سلا لکھ علماء حدیث کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ ایک راوی ایک محدث کے نزدیک مجہول ہو اور دوسرے کے نزدیک معلوم، تو جس کے نزدیک معلوم ہے، اس کا قول راجح ہوگا، تمام اہل علم اور خصوصاً محدثین کے نزدیک مثبت مقدم بنی کرنے والے پر۔ امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا: یہ حدیث حسن، صحیح، غریب ہے اور صرف ابو جعفر کی روایت سے معلوم ہے۔ امام ترمذی نے یہ بھی فرمایا یہ راوی، خطمی، دھار کے فتحہ کے ساتھ) کے ماسوا ہیں۔" اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جعفر کے امام ترمذی کے نزدیک مجہول ہونے کے باوجود، اس حدیث کے راوی ان کے نزدیک حسن اور صحیح کے راویوں کے درجہ میں مقبول ہیں۔

امام ترمذی سے پہلے محدثین نے تحقیق کی ہے کہ یہ ابو جعفر جو امام ترمذی کے نزدیک مجہول ہیں، وہ خطمی ہی ہیں، ابن ابی خنیتمہ نے فرمایا: یہ ابو جعفر جن سے حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں، ان کا نام عمیر بن یزید ہے اور یہ وہی ابو جعفر ہیں، جن سے شعبہ روایت کرتے ہیں پھر انہوں نے حدیث روایت کی بروایت عثمان بن ابی جعفر۔

شیخ ابن تیمیہ، امام ترمذی کی روایت کردہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ ابو جعفر خطمی ہی ہیں اور یہی صحیح ہے۔

ہم کہتے ہیں حافظ ابن حجر، تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں کہ یہ ابو جعفر خطمی ہی ہیں اور وہ صادق ہیں اور چھٹے درجے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابن عبد البر الاستیعیاب میں فرماتے ہیں کہ یہ خطمی ہی ہیں۔ پھر امام بیہقی نے بروایت حاکم یہ حدیث اسی طرح روایت کی ہے اور اس کی تصحیح کو برقرار رکھا ہے۔ حاکم نے یہ حدیث ایسی سند سے روایت کی جو شیخین کی شرط پر پوری اترتی ہے، حافظ ذہبی نے اسے برقرار رکھا اور شوکانی نے اسے بطور دلیل پیش کیا اور ان دونوں کی شدت سے ہر صاحب علم باخبر ہے۔

مطلب یہ ہوا کہ سند کے تمام راوی، اکابر ائمہ محدثین مثلاً علامہ ذہبی، رحمہ اللہ کا تشریح معروف ہے، ابن حجر (جن کا حفظ و ضبط اور تحقیق میں پایہ معلوم، حاکم، بیہقی، طبرانی، ابن عبد البر، شوکانی، یہاں تک کہ ابن تیمیہ کے نزدیک معروف ہیں۔

پھر یہ حدیث امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ابن ماجہ نے سنن میں اور تصریح کی کہ یہ صحیح ہے۔ نسائی نے عمل الیوم واللیلۃ میں، ابوالغیم نے معرفۃ الصحابہ میں بیہقی نے دلائل النبوة میں، منذری نے الترغیب میں، بیہقی نے مجمع الزوائد میں، طبرانی نے معجم کبیر میں، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور دیگر محدثین نے روایت کی۔

اس حدیث کے صحیح ہونے کی پندرہ حفاظ حدیث نے تصریح کی اور ہمیں کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے، تو اس کے بعد حدیث کے صحیح ہونے میں کسی طعن کرنے والے یا مکتہ چیں کے لیے گنجائش نہیں رہ جاتی۔ علاوہ ازیں علم و عقل اور محبت کی رُو سے کسی زندہ یا میت سے توسل کرنا جائز نہیں اس تمام تحقیق کے باوجود اس معاملے میں گنجائش ہے جو چاہے نہ کرے، مگر فتنہ برپا کرنے اور دوسروں کو گناہ بھگاد قرار دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

صحابہ کرام کا حضرت عباس سے توسل

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے بارش کی دُعا مانگتے وقت آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کیا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کے وصال کے بعد توسل جائز نہیں ہے کیونکہ ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ جب صحابہ کرام کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت کے پیش نظر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کر رہی تھی اور اس کا بھی یہی مطلب تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات

اقدس سے توسل کر رہے تھے، تو دوسری طرف بعض صحابہ، روضہ مبارکہ پر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے بارش کی دعا کر رہے تھے۔

ابن ابی شیبہ بسند صحیح حضرت مالک الدار سے راوی ہیں جیسے کہ فتح الباری میں ہے، امام بخاری نے یہ حدیث تاریخ کبیر میں بیان کی۔ ابن ابی شیبہ، امام بیہقی، دلائل النبوة میں راوی ہیں کہ حضرت بلال بن حارث مزی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقع ہونے والے قحط کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ! اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیے کہ وہ ہلاکت کے کنارے پہنچ چکی ہے۔ (الی آخر الحدیث)

امام ابن عبدالبر نے الاستیعاب میں صحابہ کرام کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کا سبب بیان کیا ہے (اور وہ یہ کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہے) اور سبب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کے وصال کے بعد توسل کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ ہی کی ذات اقدس سے توسل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کیا، ورنہ کیا سبب تھا کہ انہوں نے دوسرے حضرات کی موجودگی میں حضرت عباس ہی کو منتخب کیا۔ حافظ ابن حجر کا فتح الباری میں کلام بھی اسی پہلو کی تائید کرتا ہے۔

جمہور علماء مسلمین کے موقف کو اس واقعہ سے بھی تقویت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اجازت سے روضہ مبارکہ کی چھت میں روشن دان کھولا گیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا گیا کہ وہ بندوں پر مہربانی فرمائے جیسے کہ حضرت ابو الجوزاء سے مروی ہے۔ یہ حدیث امام دارمی نے اپنی سنن میں روایت کی۔ حضرت ملا علی قاری نے مرقاة شرح مشکوٰۃ میں اس پر تائیدی کلمات تحریر فرمائے۔

اس تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے توسل ایک فرع ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل اصل ہے، اور یہ فرع کسی طرح بھی اصل کے منافی نہیں ہے نہ عقلاً نہ نقلاً۔

علماء اصول اور محبوبان الہی کا وصال کے بعد توسل

اصول دین کے علماء اس میدان میں خصوصیت کے حامل ہیں، ان کی گفتگو کے بعد دیگر کی گفتگو کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ انہوں نے مقبولانِ بارگاہ کے وصال کے بعد ان سے توسل کو سبائتر قرار دیا ہے۔ ان کے پیش رو ہیں، علمی دنیا کے عظیم عالم، امام فخر الدین رازی، ^{رحمۃ اللہ علیہ} مطالعین، امام البیان علامہ سعد الدین نقضانی شرح المقاصد میں اور امام بلاغت علامہ سید شریف جرجانی، حاشیہ مطالع میں، اس مسئلے میں ان حضرات نے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے ہیں اور صاحب مزار اور زائر کے درمیان امداد اور فیضان، اور دنیا و آخرت میں دونوں کے مقام کے مطابق روحانی تعلق کے فلسفے پر روشنی ڈالی ہے۔

مناسک امام احمد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کرنے کے بارے میں ابو بکر مژوری کی ایک روایت مذکور ہے۔ نیز ابوالوفاء بن خلیل نے التذکرۃ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے توسل کے طویل کلمات ذکر کیے ہیں جو حنابلہ کے نزدیک رائج ہیں۔ ثابت ہوا کہ اکابر حنابلہ کے نزدیک اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

امام شافعی کا امام الوصیفہ سے ان کے وصال کے بعد توسل، تاریخ خطیب کی ابتداء میں سند صحیح سے مذکور ہے۔ لہ

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (النساء، ۷۸)

اس قوم کو کیا ہے کہ کوئی بات سمجھتی ہی نہیں

مقامِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دُعائے مغفرت

سید علوی مالکی نے فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے بہت نبوی فائدے اور بہت سی محمدی امدادیں ہیں۔ "ابن منیع اس کا تسخر اڑاتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ محمدی امدادوں سے مالکی کی کیا مراد ہے؟ اسی طرح سید مالکی نے الغفار الحمد میں صلوٰۃ و سلام کا ایک طریقہ بیان کیا ہے جس میں یہ الفاظ ہیں: "یا رسول اللہ! میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کی درخواست لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔" اس پر بھی ابن منیع نے نکتہ چینی کی ہے۔

ہم آئندہ سطور میں اس اعرابی کا واقعہ بیان کریں گے جس نے اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتے ہوئے روضۂ اطہر پر حاضری دی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی کی دعا کی۔

ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ابن جوزی نے مشیر العظام میں اور ابن نجار نے اپنی اپنی سند سے روایت کی محمد بن حرب کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوا۔ زیارت کے بعد میں سامنے ہی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پورا واقعہ بیان کیا جیسے آگے آ رہا ہے۔

ابوسعید سمعانی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہوئے، اس کے تین روز بعد ایک اعرابی آیا، اس نے اپنے آپ کو روضۂ مطہرہ پر گرا دیا اور خاکِ اُور سر پڑالتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا، ہم نے آپ کا فرمان سنا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کیے اور ہم نے آپ سے حاصل کیے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ پر نازل کیا، اس میں یہ تھا:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ (النساء ۶۴)

اور اگر یہ بندے جب اپنی جانوں پر ظلم کریں، تو آئے حبیب! تمہارے پاس

حاضر ہو جائیں

روضۃ اور سے آواز آئی کہ تیرے گناہ بخش دیئے گئے۔

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ مَّ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝ (الاعراف، ۱۸۵ء)

اس کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟

مسئلہ توسل میں ہمارا عقیدہ

ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء و اولیاء حقیقہً نہ تو فاعل ہیں اور نہ اصحاب قدرت تصرف، نہ حیات ظاہری میں اور نہ وصال کے بعد کیونکہ ان کی صفت تیرا مکان اور فنا ہے (فاعل حقیقی اور موجود اللہ تعالیٰ ہے) اور اگر توسل، شرک اور غیر اللہ کی طرف توجہ ہو جیسے کہ منکر کا گمان ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور اولیاء کرام کی زندگی میں بھی توسل اور دُعا کے طلب کرنے سے منع کرے کیونکہ شرک ہر وقت اور ہر حال میں ممنوع ہے حالانکہ یہ ممنوع نہیں، بلکہ مستحب اور دین میں مستحسن ہے اور منکر کا گمان یہ ہو کہ یہ حضرات اس عزت و کرامت سے معزول کر دیتے گئے ہیں جو انہیں دنیاوی زندگی میں حاصل تھی، تو اس پر قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے، ہاں جو اصحاب قبور آفت اور عذاب میں مبتلا ہوں، وہ بیشک متوسل کی طرف توجہ نہیں دے سکیں گے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ! ہر صاحب قبر مبتلائے عذاب ہو، اور جس پر یہ حال طاری ہو اس پر قیامت تک طاری ہی رہے گا، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر صاحب قبر سے توسل کیا جاسکتا ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے،

ہاں اگر زیارت کرنے والے کا عقیدہ یہ ہو کہ اہل قبور مستقل طور پر قادر اور متصرف ہیں اور انہیں بارگاہ الہی کی طرف توجہ اور التجاء کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ بعض جاہل اور غافل عوام سمجھتے ہیں اور قبروں کو چومتے ہیں اور ان کی طرف سجدہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں

اور ایسے ہی دیگر امور کا ارتکاب کرتے ہیں، جن سے ممانعت وارد ہے، تو انہیں منع کیا جاتے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرایا جاتے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ عوام کے افعال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے وہ بحث ہی سے خارج ہیں، رہے علماء شریعت اور احکام دین سے باخبر حضرات تو ان کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایسے کام کرتے ہیں۔

امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو عباس کے خلیفہ ثانی اور عباسی خلفاء کے مورث اعلیٰ منصور کو اسی توہل کا مشورہ دیا تھا۔ منصور جب حج کے بعد روضہ مبارکہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، تو اس نے مسجد نبوی میں امام مالک سے پوچھا، اے ابو عبد اللہ! میں قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف؟ امام مالک نے فرمایا تو اپنا چہرہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیوں پھیرتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرا و تیرے خیر امجد حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہیں، تو آپ کی شفاعت کی درخواست کر، اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت تیرے حق میں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (النساء ۴۴)
اور اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو تمہارے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگیں، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، مہربان پائیں گے۔

امام قاضی عیاض نے یہ واقعہ اپنی سند سے الشفا میں، علامہ سبکی نے شفا السقام میں، علامہ مہودی نے خلاصۃ الوفا میں، علامہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں، علامہ ابن حجر مکی نے تحفۃ الزوار اور المجاہد المنظم میں اور بہت سے مناسک حج لکھنے والوں نے

لہ امام احمد رضا ریلوی قدس سرہ انوار البشارة فی مسائل الحج والزیارة میں فرماتے ہیں کہ روضہ مبارکہ کی جالیوں کو نہ تو ہاتھ لگایا جاتے اور نہ ہی بوسہ دیا جاتے کہ یہ خلاف ادب ہے اور الزبدۃ الزکیۃ میں فرماتے ہیں کہ قبر کو سجدہ کرنا اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے۔ ۱۲ قادری۔

زیارۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بیان کیا (دیکھئے طحاوی، تصنیف سید محمد ہمدانی الرواس الرناعی) کیا شیخ ابن منیع اور سعودیہ کے دیگر مشائخ اس فتوے پر اصرار کرتے رہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ سے شفاعت کی درخواست کرنا اور آپ کی پناہ طلب کرنا شرک اکبر کی اقسام میں سے ہے۔۔۔۔۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے اور بُرائی سے بچنے کی قوت و طاقت صرف اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکبریم کی طرف سے ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو تسل جائز اور صحیح ہے۔ آپ کی حیات طیبہ میں بھی اور آپ کے وصال کے بعد بھی، اسی طرح دیگر انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صالحین سے تو تسل جائز ہے جیسے کہ احادیث سابقہ سے معلوم ہوتا ہے۔ ہم تاثیر، خلق، وجود دینا، معدوم کرنا اور نفع و ضرر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی دوسرے زندہ اور میت کے لیے خلق ایجاد اور تاثیر حقیقی کے طور پر نفع و ضرر ثابت نہیں کرتے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام اسی طرح اولیاء و صالحین سے تو تسل میں فرق نہیں ہے، خواہ وہ دنیا میں ہوں یا وصال فرما چکے ہوں، کیونکہ وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے اور نہ ان کی کسی چیز میں حقیقی تاثیر ہے، ان سے تو برکت حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیاں ہیں، خلق و ایجاد اور تاثیر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ نیز دعا کرنے والے کو مکان کی برکت بھی حاصل ہوتی ہے جیسا کہ علامہ شوکانی نے اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین میں بیان کیا۔

جو لوگ زندوں اور وصال فرمانے والے حضرات میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو تسل کی بعض قسمیں زندوں سے جائز ہیں، جو وصال فرما گئے ہیں، ان سے جائز نہیں۔۔۔ وہ راہِ راست پر نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے باور کر لیا ہے کہ زندہ حضرات تو مشرک ہیں اور حودقات

پانچے ہیں، وہ مؤثر نہیں، حالانکہ تاثیر ایجادی، اللہ تعالیٰ کے ماسوا کے لیے بالکل ثابت نہیں ہے، لیکن افادہ اور برکتوں کا فیضان اور ان کی ارواح سے مرقع استفادہ اور ان کی وجہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس متوسل پر فیضانِ رحمت کی درخواست کرنا تو یہ جائز اور واقع ہے اور ہر عمل سے خالی ہے، خواہ وہ حضرات زندہ ہوں یا وصال فرما چکے ہیں۔

منکرین کا شبہہ اگر اس بنا پر ہے کہ اموات کے اجسام منجمد ہیں، ان میں روح ہے اور نہ ادراک اور نہ ہی ان میں خطاب کی صلا حیت ہے، تو اس شبہہ میں کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے اجسام گتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان کے گوشت کا کھانا حرام کر دیا ہے، ان کی رُوحیں باقی و ثابت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے جانتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں درود پیش کرنے والوں کے درود شریف اور توسلین کے توسل سے آگاہ فرمادیتا ہے۔ اس مسئلے میں تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ ہر نماز کے تشہد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں خطاب کیا جاتا ہے: **السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ** (نور الاسلام)

جناب شیخ عبدالکریم مدرس، رئیس جمعیتہ علماء بغداد، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو مفید بنائے۔ انہوں نے اپنی گراں قدر کتاب نور الاسلام میں بہت عمدہ گفتگو فرمائی ہے، اس سے پہلے اس کتاب کا ذکر کیا جا چکا ہے، وہ فرماتے ہیں: اس جگہ مسلمانوں کی بصیرت میں اضافے کے لیے چند امور لائق توجہ ہیں:

- ۱۔ کیا اہل قبور زائر کی شخصیت اور اس کے احوال کو جانتے ہیں؟
- ۲۔ کیا اس جگہ پہلے میت کو اور پھر زائر کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟
- ۳۔ کیا زائر کے لیے جائز ہے کہ بھلائی کے حصول یا شرکے دفع کرنے کے لیے اصحابِ قبور کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے۔

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر صاحبِ قبر نبی ہے، تو انہیں علم ہے، کیونکہ یہ

ثابت شدہ امر ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور زمین ان کے اجسام مبارکہ کو نہیں کھاتی۔ امام نسائی، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمادیا ہے کہ انبیاء کرام کے اجسام کو کھائے۔ ۱۔

یہ حدیث امام ابن ماجہ نے سنن میں بھی روایت کی۔ امام بیہقی، حیاۃ الانبیاء میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: **الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ** ۲۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔

امام بیہقی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اسی طرح یہ حدیث امام ابویعلیٰ، بزار اور ابن عدی نے روایت کی۔

امام مسلم، یارب فضائل موسیٰ علیہ السلام میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں شب معراج، سرخ ٹیلے کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ ۳۔

مزید تفصیل کے لیے فتح الباری، ج ۲، ص ۲۶۰ اور امام بیہقی کی تصنیف حیاۃ الانبیاء صحیح روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میری زندگی نبی کے لیے بہتر ہے، تم بات کرتے ہو، تمہاری بات کا جواب دیا جاتا ہے، جب میرا وصال ہو گیا تو میری فات

۱۔ دیکھئے نسائی شریف ج ۳، ص ۲-۹۱ مسند امام احمد بن حنبل ج ۴، ص ۸، المستدرک ج ۱، ص ۲۷۸،

سنن ابن ماجہ حدیث ۱۶۳۷ بروایت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابوداؤد، کتاب المصنف ج ۱، ص ۳۵۱

۲۔ امام بیہقی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ دیکھئے حیاۃ الانبیاء ص ۴، شوکانی نے اس کی تائید کی ہے،

دیکھئے نیل الاوطار ج ۵، ص ۱۰۸ امام مسلم نے یہ حدیث کتاب الفضائل میں بیان کی، دیکھئے قسطلانی

کے حاشیہ پر امام نووی کی شرح مسلم ج ۹، ص ۲۳۱

تمہارے لیے بہتر ہوگی، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اگر میں اچھے اعمال دیکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اور تمہارے اعمال دیکھوں گا، تو تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ اور اعمال کی یہ پیشی ہر دن ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت میں شمار کی گئی ہے۔ یہ اور اس مسئلہ سے متعلق دیگر احادیث بلا شک و شبہ انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات پر دلالت کرتی ہیں۔

اسی طرح شہداء کرام کے بارے میں بھی ثابت ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اگرچہ ان کی زندگی، انبیاء کرام کی زندگی سے کم درجہ کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَّا تَشْعُرُونَ ۝ (البقرہ ۲، ۱۵۴)

جو اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔

مذہب صحیح جس کے اکثر ائمہ قائل ہیں، یہ ہے کہ ثواب و عذاب، جسم و جان کے مجموعہ پر ہے، لیکن وہ جسم برزخی ہے۔ یہ محسوس جسم نہیں ہے جو دکھائی دیتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان جل جاتا ہے اور اس کی راکھ کے ذرات بکھر جاتے ہیں یا اس کے جسم کے اجزاء قبر میں پراگندہ ہو جاتے ہیں، برزخی جسم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب نعمت یا مبتلائے عذاب کی رُوح کے لیے فرشتوں ایسا ایک جسم پیدا فرما دیتا ہے جس کے لیے چھوٹی اور بڑی جگہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا اور اس جسم کے لیے نعمت یا عذاب کے قبول کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی، جو شخص وحی اور رسالت سے کسی قدر باخبر ہے، اس کے لیے ایسے جسم کا تصور کچھ مشکل نہیں ہے اور جو شخص عالم دنیا و آخرت اور اللہ تعالیٰ کی صنعت کے عجائب و غرائب میں غور کرے، وہ ایسی اشیاء کے تسلیم کرنے سے انکار نہیں کرے گا، کیونکہ نفس کے مختلف وجود ہیں اور وہ ہر وجود کے تقاضوں

لے یہ حدیث حافظ بیہقی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور فرمایا اسے بزار نے سند صحیح سے روایت کیا، دیکھئے مجمع الزوائد ج ۹، ص ۲۴

کے مطابق مختلف صورتیں دیکھتا ہے، جن طرح ہم خواب میں ایسی صورتیں دیکھتے ہیں جو ہمیں بیداری میں دکھائی نہیں دیتیں، اسی طرح جب ہم بدن کی قید سے آزاد ہوں گے تو ہمیں ایسے امور کا مشاہدہ ہوگا، جن کا مشاہدہ ہمیں زندگی میں نہیں ہوتا تھا، اسی طرف یہ قول اشارہ کرتا ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جائیں گے، تو بیدار ہو جائیں گے۔

ہم اس حقیقت کی تصدیق کرتے ہیں کہ سعادت مندمیت کے لیے قربانی مقدار میں وسیع کر دی جاتی ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ (بدبخت کی قبر میں) مثلاً سانپ موجود ہے، لیکن ہمیں یہ اشیاء دکھائی نہیں دیتیں، کیونکہ جو چیز عالمِ آخرت سے متعلق ہے، وہ عالمِ ملکوت سے ہے اور یہ آئینہ عالمِ ملکوت سے متعلق اشیاء کے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

شیخ عبدالکریم مدرس اپنی کتاب نور الاسلام کے دوسرے مقام پر لکھتے ہیں: یہ حدیث (صحیحہ) کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان **إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى** (الروم ۳۰، ۵۲)

اے حبیب! تم مردوں کو نہیں سناؤ گے، کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ الْفَاطِرُ ۲، ۳

”بیشک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم اہل قبور کو سنانے والے نہیں ہو۔“ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ سنائے، تو کوئی شخص کسی کو دنیا میں بحالتِ بیداری بھی نہیں سنا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اہل قبور کو سنا دیتا ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گڑھے میں پڑے ہوئے بدر کے مقتولوں سے کس طرح گفتگو فرمائی؟ اور آپ نے کیسے فرما دیا کہ مڑوے ان لوگوں کے جوتوں کی آہٹ سنتے ہیں جو اسے دفن کرنے کے لیے آئے ہیں اور دفن کے بعد مڑوں کو تلقین کرنے کا کیا جواز رہ جائے گا؟

اور اگر منکرین کا شبہ اس بنا پر ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ماسوا کی تاثیر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ متوسلین کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اہل قبور مؤثر اور موجد ہیں، معاذ اللہ! کوئی مسلمان

کسی ایسے عقیدے کے صحیح ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو ایمان، اسلام اور توحید کے اصول کے خلاف ہو۔

اور اگر شبہ اس بنا پر ہے کہ متوسلین سے ایسے کلمات سرزد ہو جاتے ہیں جو غلط سے خالی نہیں ہوتے، تو یہ شبہ بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کی تربیت پر تھوڑی سی توجہ دے کر انہیں ایسے الفاظ کے استعمال سے روکا جاسکتا ہے جو شرابی پر مشتمل ہوں اور عبودیت کے لائق الفاظ کے استعمال پر آمادہ کیا جاسکتا ہے۔

جب توسل احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرم اور سلف و خلف سے واقع ہے تو اس سے مطلقاً منع کرنا محض بے دلیل ہے اور توسل کو شرک و کفر قرار دینا، اصول اسلام کے صریح خلاف ہے کیونکہ اصول اسلام میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اس وقت تک کافر قرار نہ دیا جائے، جب تک کہ اس سے ناقابل تاویل کلمہ کفر صادر نہ ہو۔ نیز یہ فتوائے شرک و کفر امت مسلمہ معصومہ کو گمراہ قرار دینا ہے۔ وہ امت جو کفر تو کجا خطا سے بھی محفوظ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لَا تَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ "میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی" یہ حدیث مشہور و معروف ہے جس کے متعلق بعض محدثین نے متوازنہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بھی خلاف ہے: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران ۲، آیت ۱۱۰) "تم بہترین امت ہو، جسے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا"۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ امت، بہترین امت ہونے کے باوجود، ساری کی ساری یا اس کی اکثریت، گمراہی پر جمع ہو جائے۔

جب ہم روضۂ انور کے سامنے اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں، تو ہمارے اس خطاب کے لیے دین میں بنیاد موجود ہے اور وہ ہے ہر نماز کے تشہد میں اَيْهَا النَّبِيُّ سے خطاب، اور اس کا مطلب یہ ہے

کہ آپ کی بلند مرتبہ رُوح پاک کو اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا فضائل عطا فرماتے ہیں جن کی حقیقت کو وہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو درود شریف پڑھنے والوں کے درود اور غائبین اور غائبین کے خطاب سے آگاہ فرمادیتا ہے۔

جب ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ سے دُعا کی درخواست کرتے ہیں اور دُعا کا طلب کرنا بلاشبہ جائز ہے اور آپ کی رُوح النور کے لیے عالم دنیا اور عالم برزخ میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دنیا کی نسبت عالم برزخ میں رُوحوں کو زیادہ صفائی حاصل ہوتی ہے۔

اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات شریفہ، یا آپ کے مقام رفیع، یا آپ کے عظیم حق، یعنی آپ کو خالصاً لوجہ اللہ الکریم عبادت کرنے کے سبب، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے جو حق عطا فرمایا، یا آپ کی اطاعت، اعمال اور دین متین کی تبلیغ میں جہاد کی فضیلت سے توسل کریں، تو یہ سب روایات صحیحہ میں واقع ہے جیسے ہم اس سے پہلے توسل کے مختلف طریقوں میں بیان کر چکے ہیں۔

ہمارا مقصد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرنا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ آپ معظم ترین شفیع ہیں اور بلاشبہ آپ کی شفاعت ثابت اور مقبول ہے اور محض اللہ تعالیٰ کے خالص فضل و کرم اور رحمت سے ہے، کسی کو اس سے روکنے، اس پر پابندی لگانے یا انکار کرنے کا حق نہیں ہے۔

بعض لوگ اس توسل کو شرک قرار دیتے ہیں، انہیں یہ وہم اس لیے پیدا ہوا کہ وہ شرک کی حقیقت سے بے خبر ہیں، شرک یہ ہے کہ انسان کسی کو الٰہیت، ربوبیت اور تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے اور یہ سمجھے کہ اس غیر کا ان صفات میں سے کسی صفت میں حصہ ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل کے ساتھ کیا تعلق؟ آپ کو وسیلہ اس حیثیت سے بنایا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عبد مکرم،

نبی اور رسول محترم ہیں، اس نے اپنے فضل سے آپ کو عزت و کرامت عطا فرمائی اور آپ کو شفاعت، مقام وسیلہ اور مقام محمود و محبت فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کا یہ قول نقل فرمایا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ (الزمر ۳۱) ”ہم بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کریں“ یہ اور اس قسم کی آیات کو توسل کے قائل مسلمانوں پر چسپاں کرنا، حق سے چشم پوشی، حقائق سے انحراف اور بت پرست، جاہل، گمراہ اور اندھی قوم کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والی قوم مسلم کے برابر قرار دینا ہے، وہ امت جس کی اٹھان ہی ہدایت کی روشن راہ، ملت اسلامیہ اور دین حنیف پر مبنی، جس کا عقیدہ راسخہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر شے کا خالق اور تمام مخلوق کا معبود و برحق ہے، جس مسلمان نے قرآن پاک پڑھا اور اس کی تعلیمات کو سمجھا، اس کے بارے میں کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ ان عقائد فاسدہ کا قائل ہوگا؟ جو جاہل بت پرستوں کے ہیں، خصوصاً ان علماء کے بارے میں یہ کیسے یاد کیا جاسکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو پڑھتے اور پھٹکتے ہیں:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ رَّاكُم مِّنْهُ آيَاتٌ
 ”اے حبیب! تم فرماؤ کہ ظاہری صورت میں تو میں تمہاری طرح بشر ہوں مجھے وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا خدا، ایک خدا ہے۔“ اور وہ علماء ارشادِ باری تعالیٰ:

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (الشعراء ۲۱۴، ۲۱۵) اور اپنے قریبی

رشتہ داروں کو ڈر سناؤ، کے نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انداز میں اپنے رشتہ داروں کو ڈر سنایا، اُسے جانتے ہیں۔

ذیل میں ائمہ اہللام کے چند ارشادات، بیان کیے جاتے ہیں، امید ہے کہ ان کا بہت فائدہ ہوگا:

۱۔ امام ابن الحاج مکی، المدخل میں اور امام قسطلانی مواہب لدنیہ میں منسراتے ہیں:

ہمارے علماء رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: امت کے مشاہدہ کرنے، ان کے احوال و دعائم، خیالات اور نیتوں کے پہچاننے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور وصال فرمانے میں فرق

نہیں ہے، یہ تمام امور آپ پر بغیر کسی خفا کے واضح ہیں۔

۲۔ قاضی عیاض، پھر ملا علی قاری، پھر علامہ سیوطی کی جامع صغیر کی شرح تیسیر میں علامہ مناوی فرماتے ہیں: جب نفوس قدسیہ جسمانی تعلقات سے آزاد ہو جاتے ہیں تو ملا اعلیٰ (فرشتوں) کی صف میں داخل ہو جاتے ہیں اور سب کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں، جیسے سامنے ہو۔

۳۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ النقطہ من الضلال میں فرماتے ہیں: بعض اوقات اہل دل فرشتوں اور ارواح انبیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔

۴۔ امام غزالی کے شاگرد امام قاضی ابوبکر بن عربی مالکی فرماتے ہیں: ایماندار کے لیے کرامت کے طور پر انبیاء اور ملائکہ کی زیارت کرنا اور ان کا کلام سننا ممکن ہے (اہل الحق) — للعلامة المحدث محمد حافظ ثیبانی

۵۔ علامہ شیخ ابن قیم نے کتاب الروح میں اس امر کی توثیق کی ہے کہ رُوحوں کی قوت و قدرت کا یہ عالم ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ایک عظیم رُوح، پورے لشکر پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔

جسم سے جدا ہونے کے بعد رُوح کی کیفیت

موت کے وقت رُوح، جسم سے جدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اور اک باقی رہتا ہے، زیارت کرنے والے کی گفتگو سنتی ہے، اسے پہچانتی ہے، سلام کا جواب دیتی ہے، نعمت کی لذت اور آگ کی اذیت کو محسوس کرتی ہے۔

شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں: احادیث کثیرہ سے ثابت ہے کہ میت دنیا میں موجود اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے حال کو جانتا ہے، اس پر احوال پیش کیے جاتے ہیں، جو کچھ اس کے پاس کیا جاتے، اسے دیکھتا ہے، اچھے کام سے مسرور ہوتا ہے اور بُرے کاموں سے تکلیف محسوس کرتا ہے۔

مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کے بعد اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر دسے کا پورا اہتمام کر کے تشریف لایا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں پہلے میرے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زوجِ مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ اجنبی ہیں، مطلب یہ تھا کہ پردہ نہ ہو تو وہ مجھے کبھیں گئے اس لیے پردے کا اہتمام کرتی تھیں۔

یہ بھی مروی ہے کہ اموات، نئے آنے والے سے اپنے رشتہ داروں کا حال پوچھتے ہیں، وہ انہیں بتاتا ہے کہ فلاں کے ہاں سچے پیدا ہوا ہے اور فلاں عورت نے شادی کر لی ہے۔ (العقائد الاسلامیہ ص ۲۳۰۔ از سید سابق)

سوال قبر

اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان سے سوال ہوتا ہے خواہ وہ قبر میں دفن کیا جائے یا نہ، اگر اسے درندے کھا جائیں یا صل کر رکھ ہو جائے اور اگر کھ ہو جائے اور اڑا دی جائے یا دریا میں ڈوب جائے تو بھی اس سے سوال ہوگا اور اسے اچھے اور بُرے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی اور نعمت یا عذاب جسم و جان دونوں پر ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں: امت مسلمہ کے سلف صالحین اور ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرجاتا ہے تو وہ یا تو ناز و نعمت میں ہوتا ہے یا عذاب میں، اور یہ ثواب یا عذاب رُوح اور جسم دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ رُوح جسم سے جدا ہو کر باقی رہتی ہے نعمت یا زحمت میں، بعض اوقات جسم سے متعلق ہو جاتی ہے تو جسم اس کے واسطے سے نعمت پاتا ہے یا عذاب، پھر جب قیامت آئے گی تو رُوحیں جسموں کی طرف لوٹا دی جائیں گی اور لوگ قبروں سے اُٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اجسام کا زندہ کیا جانا، مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان متفقہ مسئلہ ہے۔ (عقائد اسلامیہ از سید سابق، ص ۲۳۱)

مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح ابوجاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، تو وہ واپس جانے والے حاضرین کے جوتوں کی آہٹ سُنتا ہے، پھر اگر وہ مومن ہے، تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ دائیں جانب، زکوٰۃ بائیں جانب اور اچھے کام مثلاً صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور احسان اس کے پاؤں کی طرف ہوتے ہیں، فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے، تو نماز کہتی ہے میری طرف راستہ نہیں ہے، دائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف راستہ نہیں ہے، بائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف راہ نہیں ہے، پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو افعالِ خیر، صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور احسان کہتے ہیں، ہماری طرف راہ نہیں ہے۔ پھر میت کو کہا جاتا ہے بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتا ہے، اُسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ شیخِ کریم جو تمہارے پاس تھا، اُس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کیا گواہی دیتا ہے؟ میت کہتا ہے مجھے نماز پڑھ لینے دو، اسے کہا جاتا ہے کہ پھر پڑھ لینا، پہلے ہمارے سوال کا جواب دو۔ یہ بتاؤ کہ شیخ جو تمہارے پاس تھا، اُس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لائے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسی ایمان پر زندہ رہا، اسی پر فوت ہوا اور انشاء اللہ تعالیٰ اسی پر اٹھایا جائے گا، پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانا ہے اور تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں ہیں، اس کی خوشی کی کوئی انتہا اور مسرت کا کوئی ٹھکانا نہیں رہتا، پھر اس کی قبر ستر ہاتھ تک وسیع کر دی جاتی ہے اور اسے منور کر دیا جاتا ہے، اس کے جسم کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی رُوح، جنت کے درختوں پر چڑھ جانے والے پرندے میں رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہی ہے،

يُشَكِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ - (ابراہیم ۱۴- آیت ۷۷)

”اللہ ایمان والوں کو مضبوط قول کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے،
دنیاوی زندگی اور آخرت میں“

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دُعا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو علم سلیم کے نور
سے صراطِ مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے، بیشک وہ ارحم الراحمین ہے۔

ہمارے دلوں میں یہ آرزو چل رہی ہے کہ دانشمند اور انصاف پسند مسلمان بیدار مغزی
کے ساتھ حقائق کا مطالعہ کرنے اور ان حقائق کی روشنی میں امت مسلمہ کی راہنمائی، عوام کی ہدایت
اور خواص کی تائید کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ دین نام ہے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کی
کتاب، ائمہ مسلمین اور عوام کی خیر خواہی کا، اور یہ قطعاً خیر خواہی نہیں ہے کہ شکوک و شبہات پھیلائے
جائیں اور قرنِ اول سے لے کر اس وقت تک کے مسلمانوں کو گمراہ قرار دیا جائے، کیونکہ مسلمان
صدیوں سے ہدایت پر قائم چلے آ رہے ہیں، جیسے کہ عامۃ المسلمین کو کافر قرار دینے والے خوارج کی
افتراءِ بائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے، ہم مسلمانوں کا مذہب یہ ہے کہ جب تک اہل قبلہ میں کسی
کے کفر قطعی دلیل قائم نہ ہو جائے ہم کسی کی تکفیر نہیں کریں گے جیسے کہ طریقِ سلف سے انحراف سے
مکمل اجتناب ضروری ہے ہمارے لیے راہِ اعتدال اور افراط و تفریط کے بغیر درمیانی راہ اختیار
کرنا اور نہ صاحبِ حق کو اس کا حق دینا واجب ہے۔ یہی صراطِ مستقیم ہے اور ان حضرات کا راستہ
ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام،
تابعین اور تبع تابعین، اللہ تعالیٰ ان سے اور ان کی بکرتوں سے ہم سے راضی ہو، اے اللہ ہمیں
تصدیق و تسلیم عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا، جن کی تو نے مذمت فرمائی اور جن کے
بارے میں فرمایا،

قَدْ يَسْؤُا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَشِينُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (الممتحنہ، آیت ۱۱)
وہ آخرت سے ناامید ہوئے جیسے کفار، اہل قبور سے مایوس ہوئے۔

چند شبہات کا ازالہ

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے کی خوش قسمتی

شیخ ابن مینیع نے سید محمد علوی مالکی پر یہودہ رد کرتے ہوئے کسی احتیاط کو ملحوظ نہیں رکھا، نیز اپنے رد مقابل کو سب و شتم کرنے، یعنی، کافر اور مشرک قرار دینے میں جلد بازی سے کام لیا ہے اور ہر اس چیز کا انکار کیا ہے جو سید محمد علوی مالکی نے لکھی ہے، یہاں تک کہ ان امور کا بھی انکار کیا ہے، جنہیں احادیث صحیحہ کی تائید حاصل ہے۔ سید مالکی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت، علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ شعر نقل کیا ہے۔

لَيْتَهُ خَصَنِي بِرُؤْيَا وَجْهِهِ
نَزَلَ عَن كُلِّ مَنْ رَأَى الْعَنَاءَ

کاش کہ مجھے اس رخِ انور کی خصوصی زیارت عطا فرمادیں
کہ جس نے بھی زیارت کی، اس کی مشقت دور ہو گئی۔

شیخ ابن مینیع حوالے صفحہ ۱۹ پر اس کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ اور باطل ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات میں بہت سے لوگوں نے آپ کی زیارت کی، نہ تو ان کی مشقت نازل ہوتی اور نہ ہی کفر و دور ہوا۔ ابن مینیع کے رد کے طور طریقے دیکھنے والا اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ اور ادارۃ البحوث العلمیۃ میں ان کے معاون علماء جن کا انہوں نے اپنی کتاب کے خاتمہ ص ۱۹۹ پر شکریہ ادا کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے اور عقیدہ کے تحفظ کے سلسلے میں ان کے لیے مالکی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے، وہ سب کے سب کتاب اللہ کے بعد شریعت اسلام میں

دوسرے ماخذ سنت مبارکہ اور احادیث طیبہ پر دسین نظر نہیں رکھتے۔ ورنہ ابنِ مینع اور ان کے معاونین و انصار پر یہ واضح مسئلہ ہرگز مخفی نہ رہتا۔

امام ترمذی اپنی مشن میں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، سنن ترمذی، مطبوعہ قاہرہ، حدیث ۳۹۵۷۔

شیخ ابنِ مینع کی طرح بعض لوگ اس حدیث شریف کا مطلب نہیں سمجھ سکے، انہیں یہ شبہہ پیدا ہوا کہ ابولہب، ابو جہل، ولید اور ابی بن خلف ایسے بہت سے لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، مگر ان کی مشقت زائل ہوئی نہ اُن کا کفر دور ہوا، اُن کے ذہنوں سے شکوک و شبہات کے غبار کو یہ حقیقت دور کر دے گی کہ اذلی بد بخت کافروں نے نبی، رسول، حبیب اور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت سے نہ دیکھا، تنہا اللہ تعالیٰ کافران یقیناً سچا ہے۔

وَنَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

(الاعراف، آیت ۱۹۷)

اے حبیب! تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

اب بتایا جائے کہ اپنے عقیدے سے توبہ اور استغفار کا مطالبہ سیدنا لکھی سے ہونا چاہیے یا ابنِ مینع سے؟ اے اللہ! ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب کی ہمت عطا فرما اور ہم پر باطل کو مشتتبہ نہ فرما کہ ہم غائبش نفس کی پیروی میں مبتلا ہو جائیں۔ آمین!

اجماع کہاں ہے؟

شیخ ابنِ مینع اپنی کتاب حواریں ۲۰ میں لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ علما تفسیر

علماء لغت اور دیگر اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ نور کی آیت مبارکہ کَوْشَكُوتٍ فِيهَا
مِصْبَاحٌ (الآیہ) میں نور سے مراد اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اسی کے نور کی تشبیہ دی گئی ہے۔
انہوں نے کوئی دلیل شرعی پیش کیے بغیر حکم قطعی صادر کرنے میں غور سے کام لیا اور یہ
لغت کے علماء اور دیگر اہل علم کی طرف وہ بات منسوب کر دی جو انہوں نے نہیں کہی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورٍ كَوْشَكُوتٍ فِيهَا
مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاةٍ الزُّجَاجَةِ كَأَنَّهُا كَوْكَبٌ
دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ
وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيئُ وَلَوْ لَمْ تَنسَسْهُ نَارٌ
نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ (النور ۲۴، آیت ۳۵)

”اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق
کہ اس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔ وہ فانوس گویا ایک
ستارہ ہے موتی ایسا چمکتا روشن ہوتا ہے برکت والے زیتون سے، جو نہ
مشرقی ہے نہ مغربی، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، اگرچہ اسے
آگ نہ چھوئے، نور علی نور ہے، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے اور
اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

علماء اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں فرمایا: اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے
ایک تو اس نور کا ذکر فرمایا ہے جس کے ذریعے وجود کائنات کو ظاہر فرمایا۔ دوسرا نور وہ ہے
جس کی بدولت دلوں کو ایمان کی روشنی عطا کی۔ پہلے نور کا اللہ نور السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

میں ذکر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پائی جانے والی مخلوق کو نور وجود عطا فرمایا اور انہیں عدم امکانی کی تاریکی سے منصفہ شہود پر جلوہ گر کیا، نور وہ شے ہے جو خود ظاہر ہواؤں کو دیکھ کر ظاہر کرے۔ عالم وجود میں جو چیز بھی ظاہر ہے اس سے اس کا پیدا کرنے والا زیادہ ظاہر الوجود ہے، اسی طرح ہر نورانی چیز سے اس کا منور کرنے والا زیادہ نورانی ہے، پاک ہے وہ ذات، جس نے موجودات کو عدم کی ظلمتوں سے نکال کر جلوة ظہور عطا فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے نورانی مخلوقات کو نور عطا فرمایا، تو ان کے نور سے کائنات جگمگا اٹھی، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عدم کی ظلمتوں پر نور ایجاد کی تخلیق واقع کی تو معدوم اشیاء نور وجود سے روشن ہو گئیں۔

صحیحین میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کو تنہا کے لیے اٹھتے تو یہ دُعا مانگتے: ”اے اللہ! اے ہمارے رب! تو آسمانوں اور زمین اور ان میں پائی جانے والی مخلوقات کا نور ہے اور تیرے لیے ہی حمد ہے، تو آسمانوں، زمین اور ان میں رہنے والی مخلوقات کا رب ہے اور تیرے لیے ہی حمد ہے، تو آسمانوں، زمین اور ان میں رہنے والوں کا مالک ہے۔“

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دُعا میں ہے: ”میں تیرے وجہ کریم کے نور کی پناہ مانگتا ہوں جس کی بدولت آسمان اور زمین روشن ہوئے، تاریکیاں جگمگا اٹھیں اور دنیا و آخرت کا معاملہ درست ہو گیا، اس امر سے کہ تیری ناراضگی اور تیرا غضب مجھ پر نازل ہو، تیرے لیے عتاب کا حق ہے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، گناہوں سے باز رہنے اور نیک کام کرنے کی طاقت تیری ہی توفیق سے ہے۔“

دوسرا نور جس نے دلوں کو ایمان اور معرفت سے منور کیا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے: ”مَثَلُ نُورٍ كَمِثْلِ سَكْوَةٍ“ حضرت ابی بن کعب، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے علاوہ صحابہ اور تابعین نے فرمایا کہ اس قول میں بندہ مومن کے دل میں پائے جانے والے

نور کی مثال بیان کی گئی ہے۔

یہ وہ نورِ ایمان اور نورِ ہدایت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے: اَفَمَنْ
 تَشْرَحَ اللَّهُ مَدْرَكَهُ لِلدِّسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ دَرَكِهِ (الزمر ۲۲، ۲۳) کیا اللہ نے
 جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اپنے رب کی طرف سے ملنے والے نور پر ہے؟
 نیز اس ارشاد میں قَدْ يَوْمَ اللَّهُ اَنْ يَّهْدِيْهِ يَشْرَحَ مَدْرَكَهُ لِلدِّسْلَامِ (الانعام ۳۵)
 جیسے اللہ ہدایت دینا چاہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ "ابن ابی حاتم
 وغیرہ راوی ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس شرح کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: ایک
 نور دل میں القا کیا جاتا ہے۔

امام ترمذی، امام احمد اور ان کے علاوہ ائمہ محدثین، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص
 رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مخلوق
 کو اندھیرے میں پیدا فرمایا پھر ان پر اپنا نور واقع کیا، جسے اس نور سے حصہ ملا، وہ ہدایت پائیا اور جو
 محروم رہا وہ گمراہ ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تاریکی میں نہیں رہنے دیا، بلکہ ان پر اپنا نور واقع کیا تاکہ اللہ تعالیٰ
 کو پہچانیں اور اُس کے نور کے ذریعے اس کی طرف راہ پائیں جس نے اس نور کا قصہ کیا، اُسے
 نور مل گیا اور وہ ہدایت پائیا اور جس نے اس نور سے روگردانی کی وہ بھٹک گیا اور اللہ تعالیٰ نے
 ایسے لوگوں کو تاریکیوں میں اس طرح چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے
 روگردانی کی اور پیٹھ پھیری، عالم محسوسات میں ظاہر ہے کہ جو نور کی طرف رخ کرتا ہے، اس کا
 چہرہ روشن ہو جاتا اور چمک اٹھتا ہے اور جو منہ پھیر لیتا ہے، اس کا چہرہ روشنی سے محروم رہتا ہے
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اَوْ مِّنْ كَانَ مَيِّتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ
 نُوْرًا اَيُّمَشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّشَلَهُ فِي الظُّلُمٰتِ لَئِنْ
 بَخَّسَ جِ مِّنْهَا رَالَا نَعَام ۚ ۶ آیت (۱۲۲)

”کیا وہ شخص جو بے جان تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اسے نور عطا کیا، جس کی بدولت وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھیروں میں ہے، ان سے نکل نہیں سکتا؟ پس کافر اندھیروں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور مومن خدا و نور کے ذریعے چلتا پھرتا ہے۔

شیخ عبداللہ سراج الدین، الایمان بعوالم الآخرة میں فرماتے ہیں: یہ نور ایمانی وہی ہے جو امام ابوعلیٰ کی فرات بن سلیمان سے روایت کردہ حدیث میں ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر چار رکعت نماز ادا کرے اور ان میں وہی کلمات کہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے: تیرا نور مکمل ہے اور تو نے ہدایت دی، لہذا تیرے لیے حمد ہے، تیرا علم عظیم ہے اور تو نے مغفرت فرمائی، لہذا تیرے لیے حمد ہے، تو نے اپنا دستِ رحمت پھیلا دیا اور عطا کیا، لہذا تیرے لیے حمد ہے۔ یہ حدیث حسن حصین اور شرح مواہب میں ہے۔

اس نور سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کسب ضیاء کرنے والا اور منور ہونے والا ہمارے آقا و مولیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل اقدس ہے جس نے تمام دلوں پر ضیاء پاشی کی اور جو دلوں کے آئینوں پر فوٹنشاں ہوا، تو ان کی قابلیت اور استعداد کے مطابق ان میں نور ایمانی بگمگما اٹھا۔ بہت سے محققین مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ”مَثَلُ نُورٍ كَمِثْلِ شَوْكَةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ“ کی تفسیر میں فرمایا کہ مشکوٰۃ سے مراد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اور زجاجہ سے مراد آپ کا دل اقدس ہے، اور مصباح وہ نور ایمانی محمدی ہے اور وہ شجرہ (درخت) جس سے امداد ملتی ہے، وہ شجرہ وحی محمدی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس طرح کئی نور جمع ہو گئے۔ لہ

ہمارے آقا و مولیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلوں کے چراغوں کو منور کرنے والا چراغ

لہ امام احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

شمع دل، مشکوٰۃ تن، سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے منورہ نور کا

اور آنکھوں کے نوروں کا نور ہیں۔ آپ ہی وہ سراج منیر ہیں جو دلوں، عقلوں، کانوں، آنکھوں، سوچوں، چہروں اور دماغوں کو منور کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہی نام رکھا جو آسمانی سورج کا ہے، لیکن آپ کو ایسے وصف سے موصوف کیا جو سورج کے وصف سے زیادہ حسین و جمیل اور اعلیٰ و اکمل ہے۔ آسمان کے سورج کے بارے میں فرمایا: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (النبا ۷۸، ۱۳) اور ہم شعلہ زن سراج پیدا فرمایا اور آفتاب محمدی کے بارے میں فرمایا: وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُبِينًا۔ (الاحزاب ۲۳، ۴۶) اور اللہ کے اذن سے اس کی طرف بلانے والا اور ضیاء بار سراج، شعلہ زن سورج اور ضیاء پاشی کرنے والے سورج کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل اقدس

حوا کے ص ۱۶ پر شیخ عبداللہ بن منیع نے سید محمد علوی مالکی پر رد کرتے ہوئے کھل کر زبان درازی کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوچ اور فکر کی صلاحیت سے عاری ہیں اور اپنے بھائی کے کسی عذر کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، بات صرف اتنی تھی کہ سید علوی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک محب شاعر کا ایک شعر نقل کر دیا تھا جس میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل اقدس کی تعریف کی گئی ہے۔ کیا معترض کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بعض اقوال کو ردِ بدعت کے لیے کئی مقامات پر اس نے دھمال بنایا ہے۔ ان کے بارے میں حدیث کی کتب صحاح میں ہے کہ ان کے پاس نعل اقدس، کنگھی، ٹمٹمہ دانی اور وضو کا برتن ہوا کرتا تھا جیسے کہ امام بخاری وغیرہ نے بیان کیا ہے، کیونکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آرام فرماتے، تو وہ آپ کو بیدار کرتے، جب غسل فرماتے تو وہ پردہ کرتے، جب باہر جانے کا ارادہ فرماتے، تو وہ نعل مبارک پیش کرتے۔ جب اندر جانے لگتے تو وہ نعل مبارک

اتارتے، عصا اور سواک اٹھائے رکھتے، علامہ شیخ یوسف نہمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

وَلْعَلْ خَضَعْنَا هَيْبَتَهُ لَوْ قَادِرَهَا
فَانَا مَتَى تَخْضَعُ لِهَيْبَتِهَا نَعْلُو
قَضَعَهَا عَلَى اَعْلَى السَّمَاءِ رِقِ اِثْمَهَا
حَقِيقَتُهَا تَاجٌ وَصُورَتُهَا نَعْلٌ

وہ نعل مبارک جس کے رعب اور دب دے کے سبب ہم جھک گئے۔ جب ہم اس کی ہیبت کے آگے جھک جائیں گے تو سر بلند ہوں گے تو اسے اپنے سر پر رکھ کہ حقیقت میں تاج ہے گوکہ دیکھنے میں نعل مبارک ہے۔

اے ابن ام عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ! اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ فقط اتباع ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات خوف یا طمع کی بنا پر محبت و عقیدت سے عاری شخص بھی پیروی کرتا ہے (اور اس کا کچھ سہارا نہیں) اے اللہ! ہمیں محبت سے سرشار پیروکار بنا۔ حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، جب تک مجھے اپنے والد اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔“ یہ حدیث امام بخاری اور مسلم نے روایت کی۔

حدیث کی صحیح کتابوں اور کتب سیرت میں احادیث صحیحہ حدیث ائزہ کو پہنچ گئی ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آثار شریفہ مثلاً بابرکت بالوں و منو کے پانی یہاں تک کہ لعاب دہن سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، جیسے کہ علامہ ابن قسیم نے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد وغیرہ میں نقل کیا، کیا اس کے باوجود سید علوی مالکی اور دیگر محبتین پر سلف صالحین کی مشابہت اختیار کرنے پر رد کیا جائے گا اور ان پر تکفیر جہنمی کی جائے گی؟ جلیل القدر صحابی حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل شریف اٹھانے کی سعادت نصیب ہوئی، یہاں تک مروی ہے کہ وہ انہیں اپنی آستین

میں رکھ لیا کرتے تھے۔ اگر یہ سعادت شیخ ابن مینح کو حاصل ہو جائے تو کیا وہ اس کے قبول کرنے سے انکار کریں گے؟ جب حنا بلہ اور دیگر فقہاء اہل سنت و جماعت، قرآن پاک کے غلات کو چھونا جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ اسے قرآن پاک کے اتصال کا شرف حاصل ہے تو کیا وضعتہ اقدس کی جالی مبارک کو چھونا شرک اور کفر قرار دیا جائے گا یا محبت اور تیزک؟ جالی مبارک کو بھی تو روضۂ اطہر کے قرب کے سبب شرافت حاصل ہے۔

یہ بھی خیال رہے کہ سید محمد علوی مالکی پر حملہ آور، شیخ ابن مینح اور ان کے معاونین کا علمی سرمایہ بہت کم اور وسیع اسلامی لٹریچر کا مطالعہ شیخ ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب کی تصانیف کے علاوہ بہت ہی محدود ہے، ورنہ انہیں معلوم ہوتا کہ بہت سے علماء نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل شریف کے موضوع پر بڑے اہتمام سے کتابیں لکھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ علماء نے آپ کے نعل اقدس کی صفت — اس کی تصویر، رنگ اور جنس، ان کی تعداد اور ان کے حاملین کے بارے میں گہری نظر کے ساتھ دقیق بحثیں کی ہیں اور نظم و نشر میں ان کی رنگارنگ انداز میں مدح و ثناء کی ہے۔

کتب سیرت میں جلیل القدر حفاظ حدیث اور اکابر محدثین مثلاً ابن عربی، ابن عساکر، ابن مرزوق، فارقی، سیوطی، سخاوی، تنائی اور عراقی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل شریف کی تصویر کی تحقیق کے بارے میں پرمغز بحثیں کی ہیں۔

بہت سے یگانہ روزگار ارباب مثلاً ابوالحسن بن سعد البلائسی، ابوامیہ اسماعیل بن سعد السعوی بن حفص، شرف الدین عینی بن سلیمان الطنبوئی المصری، ابوالحکم بن المرسل السبیتی، حافظ ابو عبد اللہ محمد بن الأبار القضاہی البلسنی، حافظ ابوالریح سلیمان الطلاعی، علی ابوالحسن الرضینی، علی ابوالحسن بن احمد الخزرجی، امام ابوالخیر محمد بن محمد الجزری، حافظ محمد بن رشید الفہری السبیتی اور علامہ احمد المقرئ نے نعل مبارک کی تعریف و توصیف کی ہے۔ ان حضرات کے طویل قصائد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل اقدس کی تصویر کی زوردار تعریف اور توسل و تبرک پر مشتمل

ہیں۔ ان کا مقصود نعل اقدس نہیں، بلکہ وہ ذات اقدس ہے جس نے اسے استعمال کیا۔
یہ تصویر تو اس ذات اقدس کے قدم کے لیے وسیلہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کامل ترین اوصاف
سے نوازا۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

وَمَا حُبُّ النِّعَالِ شَغَفَ قَلْبِي
وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ لَكِسَ النِّعَالَ

نعال مبارکہ کی محبت نے میرے دل کو وارفتہ نہیں کیا،
بلکہ انہیں پہننے والی ہستی کی محبت نے مجھے خود رفته کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ شیخ فاکہانی اسکندری، مالکی پر حجتیں نازل فرمائے۔ جب انہوں نے نعل نبوی
کی تصویر دیکھی، تو فرمایا ہے

وَلَوْ قِيلَ لِلْمَجْنُونِ لَيْلِي وَوَصَلَهَا
ثُرَيْدُ؛ أَمِ الدُّنْيَا وَمَا فِي زَوَايَاهَا
لَقَالَ، غُبَارٌ مِنْ تَرَابِ نِهَايَهَا
أَحَبُّ إِلَيَّ لَفْسِي وَأَشْفَى لِبَلْوَاهَا

اگر مجنوں کو کہا جائے کہ کیا تو لیلیٰ اور اس کا وصال چاہتا ہے؟ یا دنیا و ما فیہا۔
تو وہ کہے گا کہ اس کے جوتے کی مٹی کا غبار میری جان کے لیے زیادہ محبوب ہے
اور اُس کی بیماری کے لیے زیادہ شفا بخش ہے۔

بعض علماء نے تو اس موضوع پر مستقل رسائل لکھے ہیں۔ امام علامہ شہاب الدین احمد
المقتری نے فتح المتعال فی مدح النعال کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔ ہندوستان کے علامہ
اور علماء دیوبند کے حکیم الاقت شیخ اشرف علی تھانوی نے ایک رسالہ لکھا تیل الشفاء بنعل المصطفیٰ

لہ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا:

”شِئَاءُ الْوَالِيَةِ فِي صُورِ الْحَبِيبِ وَمَزَادُهُ وَنِعَالُهَا“ اشرف قادری

علامہ قسطلانی اور علامہ احمد مقرئ نے علماء کے تجربات بیان کیے، جنہیں سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل شریف کی تصویر اپنے پاس رکھنے کی بدولت برکتیں میسر ہوتیں (دیکھئے علامہ قسطلانی کی مواہب لدنیہ کی شرح از علامہ زرقانی ج ۵، ص ۸۸ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت)

علامہ مقرئ نے اپنی کتاب فتح المتعالمین میں جس کا ذکر اس سے پہلے آچکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل مبارک کی معتبر صفت اور راجح تصویر کے بیان کرنے میں تفصیل گفتگو کی ہے اور جس تصویر کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں: یہ ابن عربی، ابن عساکر، ابن مرزوق، فارقی، سیوطی، سخاوی، ستاتی اور دیگر متعدد مشائخ کے نزدیک معتبر ہے۔ علامہ مقرئ نے اپنی اور دیگر مشائخ کی سندوں سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل مبارک ہم المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے، پھر وہ دوسرے لوگوں کے پاس منتقل ہوتے رہے اور ان کے برابر دوسرے نعل تیار کئے گئے، پھر انہیں سامنے رکھ کر مزید تیار کیے جاتے رہے، یہاں تک کہ مشائخ نے ان کا نقشہ کاغذ پر تیار کیا اور اسے سندوں سے روایت کیا۔ اس موضوع پر متعدد علماء نے کتابیں لکھیں۔ ان میں سے ایک ابوالعین بن عساکر ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں نعل مبارک کا نقشہ بھی دیا ہے۔ پھر ان کی کتاب سندوں سے روایت کی گئی اور باقاعدہ ضبط کے ساتھ پڑھی گئی، یہاں تک کہ شیخ مقرئ تک پہنچی، تو انہوں نے اپنی کتاب فتح المتعالمین میں نقشہ پیش کیا، ان کے سامنے ابن عساکر کی تصنیف کا وہ مستند نسخہ تھا، جس پر حلیل القدر علماء اور حفاظ مثلاً سیوطی، سخاوی اور دیگر رحمہم اللہ تعالیٰ کی تحریرات موجود تھیں۔

متاخرین میں سے علامہ شیخ یوسف زہبانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نعل شریف کے بارے میں بڑا اہتمام کیا اور بہت کچھ لکھا۔ علامہ زہبانی فرماتے ہیں کہ علامہ مناوی اور ملا علی قاری شرح شہائل میں فرماتے ہیں کہ ابن عربی نے فرمایا: نعل مبارک انبیاء کرام استعمال فرمایا کرتے

تھے۔ عجمیوں نے دوسرے جوتے اس لیے استعمال کیے کہ ان کے علاقے میں کچھڑ ہوتا تھا۔
 مروی ہے کہ کتبِ قدیمہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام صاحبِ نعلین بھی
 ہے کیونکہ نعل کا استعمال کرنا عرب کی عادت ہے۔

صحیح یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل کا تِل دوہرے چمڑے کا تھا اور
 بالوں سے خالی، اس کے دو تسمے تھے، جن میں سے ایک کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 اٹھوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کے درمیان رکھتے تھے۔ یہ دونوں تسمے پاؤں کی پشت
 پر ایک چوڑی پٹی سے وابستہ تھے۔ یہ پٹی گانے کے دوہرے چمڑے سے بنی ہوتی تھی،
 اس پٹی کی نوک آگے بڑھی ہوئی تھی جیسے زبان ہو، پچھلی طرف بھی ایک تسمہ تھا جو پاؤں کے
 باندھنے کا کام دیتا تھا۔ بعض حفاظ نے کہا کہ نعل مبارک زرد رنگ کا تھا۔ حضور نبی اکرم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موزے بھی پہنے اور ان پر مسح بھی فرمایا۔
 اس تفصیل کے بعد شیخ ابنِ منیع جو چاہے کہے۔

میلاد شریف کی رات اور لیلة القدر

حافظ قسطلانی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے
 لیلة القدر اور میلاد شریف کی رات کی باہمی مناسبت بیان کی۔ بعض لوگوں سے مراد کے
 سمجھنے میں غلطی واقع ہوئی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ لیلة القدر اور ہر سال آنے والی میلاد شریف
 کی رات کے درمیان مقابلہ ہے جیسے کہ شیخ ابنِ منیع نے سید مالکی پر رد کرتے ہوئے اپنی کتاب
 کے صفحہ ۵۵ پر اظہارِ خیال کیا ہے۔ ان کا یہ اعتراض کسی طرح بھی وارد نہیں ہوتا کیونکہ مراد وہ
 رات ہے جس میں درحقیقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت واقع ہوئی۔
 یہ رات، لیلة القدر سے دسیوں سال پہلے تھی۔ شبِ ولادت کی افضلیت کا یہ قول اس بات
 پر مبنی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی اُمت کی عمریں پہلی امتوں

سے بہت چھوٹی ہیں، تو آپ کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعزاز میں لیلۃ القدر عطا فرمائی اور آپ کے طلب کرنے پر یہ رات عطا فرما کر آپ پر اور آپ کی امت پر احسان فرمایا۔ اس لحاظ سے میلاد شریف کی رات، تمام راتوں کی اصل ٹھہری اور بہ خیر اور بہ فضیلت کا سبب بنی۔

امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، رات کے وقت ہوئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر افضل ہے یا میلاد شریف کی رات؟

اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات، تین وجوہ کی بنا پر لیلۃ القدر سے افضل ہے:

۱۔ میلاد شریف کی رات، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور کی رات ہے، لیلۃ القدر تو آپ کو عطا کی گئی ہے۔ منبع شرافت آپ کی ذات اقدس ہے، اس لیے جس رات میں آپ کا ظہور ہوا، وہ اس رات سے افضل ہے جو آپ کو عطا کی گئی۔ حقیقت اختلاف سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس لحاظ سے شب ولادت، شب قدر سے افضل ہے۔

۲۔ لیلۃ القدر کی شرافت اس لیے ہے کہ اس میں (غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک) رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور شب ولادت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور کی رات ہے۔ صبح اور مختاریہ ہے کہ شب ولادت کو جس ذات کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے شرافت حاصل ہوئی، وہ فرشتوں سے افضل ہے جن کے سبب لیلۃ القدر کو فضیلت ملی، لہذا شب ولادت، شب قدر سے بہتر ہے۔

۳۔ لیلۃ القدر میں امت محمدیہ صلی صاحبہا التسلوۃ والسلام پر احسان کیا گیا اور میلاد شریف کی رات، تمام موجودات پر احسان کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت لکھ کر بنا کر بھیجا۔ اس رات تمام مخلوقات کو عظیم نعمت ملی۔ ثابت ہوا کہ شب ولادت کی افادیت کا دائرہ

یہ فاضل مجیب کا اجتہاد ہے، ان کی طرف منسوب ہے اور انہی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ اُن کی مجتہدہ رائے ہے، اس سلسلے میں انہوں نے متعدد دوجوہ پیش کی ہیں اور اپنی رائے کی تائید میں دلائل پیش کیے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کی رائے خطا ہے یا درست، صحیح ہے یا باطل، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ کسی شک و شبہ کے بغیر ہمارا پختہ عقیدہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر مطلقاً تمام راتوں سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
 لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (القدر ۹۷، ۹۸)

بیشک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟
 لیلۃ القدر ہزار مہینے سے بہتر ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مستحقین کو جنت عطا فرمانا

بعض علماء نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ اہل توحید میں سے جنت کے مستحق کے لیے جنت کا کوئی قطعہ عطا فرمادیں۔ اس خصوصیت کا ذکر علامہ سیوطی، قسطلانی اور زرقانی وغیرہ علماء نے کیا۔

مواہب لدنیہ اور اس کی شرح میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح سے پہلے زمینیں عنایت فرما دیا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام میں ایک قطعہ زمین عطا فرمایا۔ کچھ لوگوں نے ان کی اولاد اس زمین کے بارے میں جھگڑا کیا، تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا تھا اس لیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے کا انکار کیا تھا اور فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی زمین میں سے جسے چاہیں اور جنتی چاہیں

دے دیں۔ دنیا کی زمین بطریق اولیٰ دے سکتے ہیں۔ امام غزالی کا یہ فتویٰ ابن عربی نے قانون میں نقل کیا اور اسے برقرار رکھا۔ امام سبکی نے بھی یہی فتویٰ دیا جیسے کہ علامہ سلطان کی مواعظ اور اس کی شرح زرقانی ج ۵، ص ۲۲۲ میں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ جنت کی زمین کا عطا فرمانا درحقیقت جنت کی بشارت سے زائد نہیں ہے اور اس میں فرق نہیں ہے کہ کسی شخص معین کو جنت کی بشارت دی جائے یا کسی معین چہرہ مثلاً زمین، محل یا خیمے کی بشارت دی جائے، احادیث میں اس کے شواہد بکثرت واقع ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو مغفرت کی کئی لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کی، کسی کو جنتی مکان کی اور کسی کو جنتی درخت کی بشارت عطا فرمائی، تعین اشخاص کے بغیر بھی بشارتیں بکثرت احادیث میں آئی ہیں مثلاً یہ کہ جس نے فلاں کام کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ جس نے فلاں کام کیا، اُس کے لیے جنت میں فلاں فلاں نعمتیں ہیں اور جس نے فلاں کام کیا، اس کے لیے بڑی آنکھوں والی اتنی حوریں ہوں گی، یہ اور ایسی ہی دیگر بشارتیں علماء نے بیان کیں، منذری نے التخریب والترغیب میں امام نووی نے ریاض الصالحین میں، ابن قیم نے حادی الارواح میں اور ملا علی قاری نے حادی الانام میں۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کی اشیاء نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آپ کی تعظیم و تکریم اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی فضیلت اور مقام بیان کرنے کے لیے منسوب کی جاتی ہیں ورنہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے والے، مولائے کریم کے لکھے ہوئے کی خبر دینے والے ہیں جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جب آپ کسی کو مغفرت کی جنت میں داخل ہونے، جنت کی زمین، یا محل یا مکان کی بشارت دیں اور اسی کا نام جنت کی زمین عطا کرنا ہے، تو آپ حق کی خبر دیتے ہیں اور سچی بات فرماتے ہیں،

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم ۵۳، ۵۴)

وہ خواہش نفس سے بات نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔

اگر کوئی شخص کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغفرت، جنت یا جنتی محل کی بشارت دے سکتے ہیں، تو کیا کسی مسلمان کو اس امر میں شک ہو سکتا ہے؟ آپ اسی وقت بشارت دیں گے، جب آپ کو وحی، الہام یا خواب سے یقینی علم حاصل ہو جائے گا اور کیا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس قول کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نفع و ضرر دیئے، اور منع کرنے میں اللہ تعالیٰ کے تصرف ایسا تصرف ذاتی حاصل ہے۔ حاشا وکلاً! کسی جاہل سے جاہل سے جاہل مسلمان کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عقیدے سے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں، خصوصاً جبکہ اس قول کا قائل کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی زمین عطا فرماتے ہیں، مومن ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے مثل بشر ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبد مکرم اور رسول ہیں اور کسی ایسے امر کے مالک نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خواص میں سے ہے اور آپ کا ہر تصرف اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي

”میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ تعالیٰ جل مجدہ ہے“

حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ جنت کی زمین عطا فرمانے کی ضمانت دیتے ہیں۔ امام ابو داؤد و ابی حاتم میں راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جنت پر پہنچتا ہوئے جھگڑا ترک کرتا ہے، میں اُس کے لیے اطراف جنت میں مکان کا ضامن ہوں۔ جو شخص جھوٹ ترک کرے، اگرچہ وہ مزاح ہی کر رہا ہو، میں اُس کے لیے جنت کے وسط میں مکان کا ضامن ہوں اور

جو حُسنِ اخلاق کا نوگر ہے، میں اُس کے لیے جنت میں بلند ترین مقام میں مکان کا ضمان دوں۔
 حدیث شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوی بھی حضرت
 رُبَیعِ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انصار کی ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا، وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے قصاص (دانت کے بدلے دانت توڑنے) کا حکم
 دیا۔ حضرت انس بن مالک کے چچا حضرت انس بن نضر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) نے عرض کیا:
 یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم، خدا تعالیٰ کی قسم اس کا دانت نہیں توڑا جسائے گا۔
 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے انس! اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا حکم قصاص
 ہی ہے۔ وہ لوگ راضی ہو گئے اور انہوں نے دیت قبول کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 نے فرمایا:

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يَبْرَأَ

بے شک اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم لے
 کر عرض کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بات پوری نہ فرمادے گا۔

یہ حدیث امام بخاری اور مسلم نے روایت کی جیسے کہ مشکوٰۃ المصابیح (مطبوعہ مصر) ج ۲،

ص ۱۰۳۰ میں ہے:

اس جلیل القدر صحابی نے ایک ایسی چیز کی قسم کھائی جس کا انہیں علم نہ تھا اور نہ ہی ان
 کا اس میں کوئی حق تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت فرمائی۔ ان کی توقع اور آرزو پوری نہ فرمائی،
 انہیں ناکامی اور قسم ٹوٹنے سے بچا لیا اور ان کی قسم پوری فرمادی، تو کیا خیال ہے کہ حضور نبی کریم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عظیم توقع اور حُسن ظن کی بناء پر جو آپ کو بارگاہِ الہی میں ہے، دنیا و
 آخرت کے امور کے بارے میں کوئی بات فرمادیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے پورا نہ
 فرمائے گا؟ خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

(التحریم ۶۶ - آیت ۸)

”جس دن اللہ، نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بے وقار نہیں کرے گا۔“

جو کہہ دیں وہ پورا ہو جائے، یہ بات صاحب مقام محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں بڑی انہونی نہیں ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَكَسُوفَ يُعْطِيكَ سَرُّكَ فَتَرْضَى (الضحیٰ ۳۳، ۳۴)

”اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔“

اور بروایت صحیح مسلم جنہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

إِنَّا لَنَنْخُزِيكَ فِي أُمْتِكَ أَبَدًا

”اے حبیب! ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں کبھی بے وقار نہیں کریں گے“

حدیث شریف میں ہے، إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي

”میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے“

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندہ ہیں تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تقسیم کو روا رکھتا ہے، اسے بار آور فرماتا ہے اور چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکرم اور محترم ہیں، اس لیے آپ کی کارروائی میں آپ کو ناکام اور بے وقار نہیں کرتا اور اس لیے بھی کہ آپ کا ہر فعل اور آپ کی ہر سوچ اور ہر کلام مولائے کریم کی رضا کے موافق ہے اور جب کسی مومن کا ایمان اُس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اُس کی خواہش، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو، تو خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت اور پسند کا کیا حال ہوگا؟ ہماری رائے میں اس مسئلہ میں گفتگو، صحیح ہے یا غلط، کیونکہ اگرچہ اس امر میں اختلاف ہے کہ اس مسئلہ کے بارے میں کوئی خاص نص وارد ہے یا نہیں، تاہم اس قسم کی اباحت کا ایمان اور کفر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ ہمیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت عطا فرمائے۔

زمین اور آسمانوں کی چابیاں

یہ ان خصوصیات میں سے ہے، جن میں بعض لوگوں کو اشتباہ واقع ہوا ہے۔ انہوں نے اس خصوصیت کو صرف الوہیت کے زاویہ سے دیکھا ہے۔ اس کے متعدد معانی کو پیش نظر نہیں رکھا جیسا کہ شیخ ابن مینیع نے اپنی کتاب حوامع المالکی کے ص ۹-۱۹- اور ص ۲۲ پر کیا ہے۔ کسی شک و شبہ کے بغیر ہمارا پختہ عقیدہ یہ ہے کہ زمین و آسمانوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ جل مجدہ کے لیے ہیں۔ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں صراحت بیان فرمائی گئی ہے:

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (الزمر ۶۳، ۳۹) بلاشبہ انکی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ زمین اور آسمانوں کی چابیوں کا الہیہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کا خالق و مالک رب اور ان میں متمرف ہے اور یہ تمام اشیاء اس کی تدبیر و حفاظت اور اس کے قہر کے تحت ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور اگر اس سے مداخلہ انہوں کی چابیاں ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں احسان و کرم اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا فرمادے، چابیوں کے ساتھ تفسیر حضرت ابن عباس، مجاہد، قتادہ اور حسن بصری سے مروی ہے جیسے کہ امام طبری اور قرطبی نے تفسیر میں بیان فرمایا۔

اس کی تائید اس حدیث صحیح سے ہوتی ہے جس میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اُوْتِيْتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ۔

”مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں۔“

امام احمد ابن حبان اور ضیاء مقدسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اُنْتِیْتُ بِمَقَالِيدِ الدُّنْيَا۔ ”مجھے دنیا کی چابیاں دی گئیں۔“ اس کے راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ ابن مینیع کا ابن جوزی سے اس حدیث کا ضعیف ہونا نقل کرنا قابل اعتبار نہیں ہے۔ ابن جوزی نے تو ضعیف بلکہ حسن اور صحیح حدیثیں بھی

اس حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:
 اِنِّیْ سَرَّ اَیَّتٍ فِیْ عِدَاۃِیْ هَذِهِ کَاۡتِبِیْتُ بِاَلْمَقَالِیْدِ وَالْمَوَازِیْنِ۔
 ”میں نے آج صبح دیکھا کہ گویا مجھے چابیاں اور ترازو عطا کیے گئے ہیں۔“

ابن مردویہ نے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی اور علامہ سیوطی نے درمنثور میں بیان کی۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین اور آسمانوں کی چابیوں کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایا وہ کلمات یہ ہیں:
 لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

یہ حدیث امام ابویعلیٰ قاضی ابویوسف، ابوالحسن قحطان اور ابن السنی نے عمل الیوم واللیلۃ میں روایت کی، ابن کثیر نے بھی اس کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ حدیث غریب اور مُنکَر ہے۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مقالیدِ چابیوں کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا، علی! تم نے ایک عظیم شے کے بارے میں سوال کیا ہے، چابیاں یہ ہیں کہ توضیح اور شام، دس دس مرتبہ یہ کلمات پڑھ،

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

تفسیر قرطبی ج ۱۵، ص ۲۷۵، تفسیر درمنثور، علامہ سیوطی ج ۵، ص ۳۳۳ اور تفسیر ابن کثیر، سورۃ الشوری۔

اس معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کی چابیاں، بلکہ ان کے ساتھ ان کی کئی شکلیں ہمارے آقا و مولیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرماتی ہیں جیسے کہ اس پر دلالت کرنے والی متعدد نصوص وارد ہوئی ہیں، خواہ اُن کے درجات کیسے ہی ہوں، لہذا یہ مسئلہ شانِ ربوبیت کے کسی طرح بھی خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں

نہند و بال ہے اور معاملہ واضح ہے۔

حدیث شریف میں ہے: "جنت میں ایک چابک کی جگہ، دنیا و مافیہا سے بہتر ہے" اور دنیا و مافیہا زمین اور آسمانوں کو شامل ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متبعین کی، ایک چابک کے برابر جگہ کا یہ حال ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنت میں جگہ کا کیا حال ہوگا؟

امام بخاری و مسلم کی روایت کردہ حدیث صحیح میں، جنت میں جانے والے آخری دوزخی کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی مثل اور اس سے دس گن زیادہ جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مقام اور منزل کے اعتبار سے یہ شخص اہل جنت میں سب سے کم مرتبہ ہوگا۔

تو پھر بدگمانی کیوں کی جاتی ہے؟ اور اس مسئلہ کو بدعات، خرافات، گمراہی اور بت پرستی کی طرف دعوت، بلکہ منکر و ضلال اور شرک قرار دینے کا کیا جواز ہے؟ جیسے کہ سید مالکی پر رد کرتے ہوئے حواری کے منفرد صفحات میں کہا گیا ہے۔

روضۂ مبارکہ اور کعبہ مشرفہ

شیخ سید محمد علوی مالکی نے فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضۂ انور کی زیارت حج کی تکمیل ہے، نیز انہوں نے روضۂ اطہر کی زیارت کرنے والے کی دس فضیلتیں بیان کیں، اس پر شیخ ابن مینے جو رد کیا ہے، اس پر ہم آئندہ سطور میں اپنی رائے پیش کریں گے۔ حضرت قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی جگہ، زمین کے تمام خطوں سے افضل ہے۔ انہوں نے فرمایا: اس میں کس کا شکار نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کا مقام، زمین کے تمام مقامات سے افضل ہے (شفاء شریف، شارح شفاء، علامہ شہاب الدین نے اس کی تائید کرتے ہوئے

فرمایا، بلکہ آسمانوں، عرش اور کعبہ سے بھی افضل ہے جیسے کہ امام سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا۔ نسیم الریاض ج ۳، ص ۵۳۱، اسی طرح شیخ ابن عبدالسلام سے بھی نقل کیا۔

شیخ ابن تیمیہ کی رائے

شیخ ابن تیمیہ نے اس فضیلت سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے قاضی عیاض کا قول نقل کر کے اس پر صرف اتنا رد کیا کہ کسی نے اس مسئلے میں ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا فتاویٰ میں ان کا کلام درج ذیل ہے:

دو شخصوں کے بارے میں سوال کیا گیا جن میں سے ایک نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر آسمانوں اور زمین سے افضل ہے، دوسرے نے کہا کہ کعبہ افضل ہے، دونوں میں سے کس کا قول صحیح ہے؟

اس کے جواب میں کہتے ہیں: ”تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے زیادہ مکرم کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ باقی رہی قبر شریف، تو وہ کعبہ شریف سے افضل نہیں ہے، بلکہ کعبہ اس سے افضل ہے۔ قاضی عیاض کے علاوہ کوئی عالم معلوم نہیں جس نے قبر انور کی خاک کو کعبہ سے افضل کہا ہو، ان سے پہلے کسی نے یہ قول نہیں کیا اور نہ ہی ان سے کسی نے موافقت

کی۔“ فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲، ص ۳۸

شیخ ابن قیم نے حنابلہ کے عظیم امام ابن عقیل کا فتویٰ بغیر کسی رد و درج کے نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس فتویٰ سے متفق ہیں۔

شیخ ابن قیم کی عبارت یہ ہے:

فاۓدہ: ابن عقیل نے کہا: مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کا حجرہ افضل ہے یا کعبہ؟ میں نے کہا کہ اگر تمہاری طرف فقط حجرہ ہے تو کعبہ اس سے افضل ہے اور اگر اس حیثیت سے مراد ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تو خدا کی قسم، عرش اور اس کے حاملین، جنت عدن اور گردش کرنے والے افلاک بھی اس حجرہ مقدسہ سے افضل نہیں ہیں، کیونکہ اس حجرے میں وہ جسم مقدس ہے کہ اگر اسے وہاں سے تولا جائے گا، تو وہ بھاری ہوگا۔ (بدائع الفوائد ج ۳، ص ۱۳۵)

ابن قیمؒ اور فضائل اہل بیت

شیخ سید محمد علوی مالکی نے اپنی کتاب الذخائر المحمدیہ میں اہل بیت کے خصائص سے متعلق شیخ ابن قیمؒ کی ایک عبارت نقل کی ہے۔ انہوں نے برگزیدہ نہیں کہا کہ اہل بیت سے ان کی مراد، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ شیخ علوی کی عبارت سے یہ تاثر ملتا ہے تو وہ خطا پر ہے، کیونکہ ان کی نقل کردہ عبارت میں کسی کلمے ایسے ہیں جو مراد پر صراحت دلاتے ہیں اور خود ساختہ تاثر کی نفی کرتے ہیں، مثلاً وہ ص ۲۸۶ پر لکھتے ہیں: یہ اور اس سے کہی گنا زیادہ خصائص، اس گھروالوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بركات کے

آثار میں سے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر بركاتیں نازل فرمائے جیسے اس اہلبیت معظم پر نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان سب پر نازل ہوں، ان کی بركاتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ خصائص عطا فرمائے جو کسی دوسرے کو نہیں دیتے، ان میں سے ایک شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا۔

ہمارا ایک جاہل ترین طالب علم یہ کلمات پڑھ کر جان لے گا کہ کون سے اہل بیت مراد ہیں اور کن کے بارے میں ابن قیمؒ کا کلام نقل کیا ہے (یعنی اہل بیت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کا خاندان مراد ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کی فضیلت میں وہ حدیث کافی ہے جو شیخ ابن قیم نے بروایت امام مسلم، جلال الافہام ص ۱۳۸ میں بیان کی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اُن کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہارے پاس دو گراں قدر چیزیں چھوڑنے والا ہوں کتاب اللہ اور اپنے اہل بیت میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔

اور وہ حدیث جسے امام ترمذی نے روایت کیا اور اسے حسن قرار دیا اور حاکم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم میں وہ چیز چھوڑنے والا ہوں کہ اگر تم اسے تھامے رہو گے، تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری عترت اور اہل بیت، یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس وارد ہوں گے۔ تم غور کرو کہ میرے بعد تم ان سے کیا معاملہ کرتے ہو۔

پھر ابن قیم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کی چند خصوصیات ہیں، مثلاً صدقہ ان کے لیے جائز نہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث نہیں، مال غنیمت کے پانچویں حصے کے پانچویں حصے کے مستحق ہیں۔ ان پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبعیت میں صلوٰۃ بھیجی جاتی ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ صدقہ کا حرام ہونا، وارث نہ ہونا اور خمس کے خمس کا مستحق ہونا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض اقارب کے ساتھ مخصوص ہے، اسی طرح صلوٰۃ بھی بعض رشتہ داروں کے ساتھ خاص ہے۔

شیخ ابن قیمیہ رسالہ العقیدۃ الواسطیۃ میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے اور صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے اور انہیں سب و قتل کرنے والے روافض اور اہل بیت کرام کو قول یا فعل سے ایذا دینے والے نواصب کے طریقہ سے برأت کرتے ہوئے کہتے ہیں،

اہل سنت و جماعت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور اُن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصیت کی حفاظت کرتے ہیں۔

آپ نے غدیر خم (ایک جوہر کا نام) کے دن ارشاد فرمایا: میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلانا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ قریش کے بعض افراد، بنو ہاشم پر زیادتی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ ایمان والے نہیں ہوں گے، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور میری قربت کا پاس کرتے ہوئے تم سے محبت نہیں رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اولاد اسمعیل کو منتخب فرمایا۔ ان میں سے کنانہ کو، کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ شیخ ابن تیمیہ اپنی کتاب الاقتضار کے ص ۱۷ پر لکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جنس عرب، جنس عجم سے افضل ہے خواہ عجمی، عبرانی ہوں یا سریانی، رومی ہوں یا ایرانی یا ان کے علاوہ، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ قریش تمام عرب سے، بنو ہاشم تمام قریش سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام بنو ہاشم سے افضل ہیں، لہذا آپ ذاتی اور نسبی اعتبار سے تمام مخلوق سے افضل ہیں۔

الاقتضار کے ص ۱۷ پر کہتے ہیں: امام ترمذی حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عباس بن عبدالمطلب غیظ و غضب کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا: آپ کے غضب کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا قریش کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہے؟ کبھی خندہ پیشانی سے ملتے ہیں اور کبھی اس طرح نہیں ملتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں آگئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ انور سُرخ ہو گیا اور فرمایا: قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے تمہیں محبوب نہیں رکھتا۔ امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔

اسی طرح امام احمد نے مسند میں حضرت مطلب بن یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ! ہم باہر نکلتے ہیں تو قریش کو مصروف گفتگو پاتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلال اگیا اور آپ کی دونوں آنکھوں کی درمیانی رگ پھٹنے لگی، آپ نے فرمایا: بخدا! کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا، جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا اور میری قربت کے پیش نظر تم سے محبت نہ رکھتے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے دلیل ثابت ہے۔

شیخ ابن مینع کو یہ حقیقت معلوم ہوئی چاہیے جنہوں نے اپنی کتاب حواریہ ص، ا پر قارئین کو یہ تاثر دینے کی سعی ناکام کی ہے کہ اہل بیت کرام کی محبت اور تعظیم اثنا عشریٰ روافض کا مذہب ہے۔ ابن مینع اور ان کے مؤیدین کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ جو لوگوں کو یہ غلط تاثر دینا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نزول آں ہے اور نہ اہل ہیں۔ انہوں نے فریب کاری سے کام لیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ النور پر یہ آیت آدمیٰ لکھا کہ کان محمدؐ آیا احدیٰ من سراجکم (الاحزاب: ۴۰) حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ آیت کسی کو بیٹا دلے پالک، بنائے کی نفی کے لیے نازل ہوئی۔ اس لیے نازل نہیں ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل ہی نہیں ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

بارگاہ رسالت میں اعمال کا پیش کیا جانا

سید محمد علوی مالکی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ شیخ ابن مینع نے اپنی کتاب حواریہ ص ۵۱ پر اس کا انکار کیا ہے۔ ہم ان کے انکار کے رد پر درج ذیل، دلائل شرعیہ پیش کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُكُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ اُولَئِكَ يَرْجُوْنَ
اِلَى عَالَمٍ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (التوبة: ۱۰۵)

”اور تم فرماؤ، کام کرو، اب تمہارے کام دیکھے گا، اللہ اور اس کے رسول
اور مسلمان اور جلد اس کی طرف پلٹو گے جو چھپا اور کھلا سب جانتا ہے، تو تمہارے
کام تمہیں بتا دے گا۔“

احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے اعمال، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، تم نئے کام
کرتے ہو اور تمہیں حکم بیان کیا جاتا ہے اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال
مجھ پر پیش کئے جائیں گے، تو جو اچھے کام دیکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاؤں گا اور جو
بُرائے کام دیکھوں گا، تو تمہارے لیے مغفرت کی دُعا کروں گا۔

شیخ عبداللہ سراج الدین اپنی کتاب الایمان بعوالم الآخرة میں اس حدیث کی شرح کرتے
ہوئے فرماتے ہیں: ثابت ہوا کہ مومنین کے اعمال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش
کیے جاتے ہیں۔ آپ کے بیان کے مطابق اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ اچھے اعمال کو دیکھ کر
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور بُرے اعمال دیکھ کر ان کے لیے دُعا سے مغفرت فرمائیں گے۔
یہ حدیث، حدیث حوض کے مخالف نہیں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:
میرے سامنے تم میں سے کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے۔ جب میں انہیں پانی دینے لگوں گا تو انہیں
مجھ سے دُور کر دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب! یہ تو میرے ساتھی ہیں، کہا
جائے گا آپ (از خود) ہمیں جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا حرکتیں کی تھیں، تو میں کہوں گا
میرے بعد دین کو تبدیل کرنے والے دُور ہو جائیں، دفع ہو جائیں۔“ جیسے کہ صحیحین میں ہے کیونکہ
یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور دین سے

برگشتہ ہو گئے تھے، اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: **سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ مِنْ بَعْدِي** ”میرے بعد مرتد ہونے والے دُور ہو جائیں“ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا اور آپ کی اُمت میں سے کفر اختیار کرنے والوں کے اعمال آپ پر پیش نہیں کیے جاتے لے کیونکہ ان کے پیش کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ پیش کرنے میں حکمت یہ ہے کہ آپ ان کے اچھے اعمال ملاحظہ فرما کر خوش ہوں اور بُرے اعمال کھیلے دُعا سے مغفرت فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرمان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جیسے کہ بخاری شریف میں ہے کہ انہوں نے فرمایا: جب تجھے کسی مسلمان کا عمل پسند آئے تو یہ آیت پڑھ:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَاَسِيرَی اللّٰهُ مَعَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَاَلْمُؤْمِنُوْنَ (النورہ ۱۰-۵۹)
 نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جانے والے امور میں سے دُرود شریف پڑھنے والوں کے دُرود شریف بھی ہیں جن پر آپ خوش ہوتے ہیں اور فرستے محسوس فرماتے ہیں۔

لے خزانہ زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی بناء پر پیش کئے جانے والے اشکال کا ایک اور جواب دیا ہے، وہ فرماتے ہیں: رہی یہ بات کہ پھر حضور سے یہ کیوں کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سلم شریف جلد ثانی مطبوعہ مطبعہ انصاری دہلی، ص ۲۴۹ میں مخریج کی یہ پیش کردہ حدیث بایں الفاظ موجود ہے: **فَيَقَالُ اَمَا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ؟** یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کام کئے؟ ”ما شَعَرْتَ“ جملہ منفیہ پر ہمزہ استفہام انکاری داخل ہوا، نفی کا انکار اثبات ہوتا ہے، لہذا حدیث مبارک سے مرتدین کے اعمال کا علم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہوا، چونکہ واقعہ ایک ہے صرف اس کی روایتوں میں تعدد ہے اس لیے جب ایک روایت میں ہمزہ استفہام مذکور ہو گیا تو ہر روایت میں اس کے معنی ملحوظ رہیں گے اور جس روایت میں وہ مذکور نہیں، وہاں محذوف ماننا پڑے گا۔“

۱۲ شرف قادری
 مقالات کاظمی جلد ۲، ص ۴۷-۱۲۳ —————

امام ابن ماجہ سند بخیر کے ساتھ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے دُرود بھیجا کرو کیونکہ یہ دن شہود ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو بھی مجھ پر دُرود شریف بھیجے گا، اس کا دُرود مجھ پر پیش کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، کیا وصال کے بعد بھی؟ فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجسام کو کھائے۔ حافظ منذری فرماتے ہیں یہ حدیث امام احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کی اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جہاں بھی ہو، مجھ پر صلوٰۃ بھیجو کیونکہ تمہاری صلوٰۃ مجھے پہنچتی ہے۔^{۱۷} حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھ پر صلوٰۃ بھیجی، اُس کی صلوٰۃ مجھے پہنچتی ہے، میں اُس کے لیے دُعائے خیر کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ امام طبرانی نے یہ حدیث معجم اوسط میں ایسی سند سے روایت کی جس میں کوئی عرج نہیں ہے۔^{۱۸}

امام بزار اپنی سند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نئے نئے کام کرتے ہو اور تمہیں حکم بیان کیا جاتا ہے، جب میرا وصال ہو گیا، تو میری وفات تمہارے لیے بہتر ہوگی، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اچھے اعمال دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور بُرے اعمال دیکھوں گا، تو تمہارے لیے دُعائے مغفرت کروں گا۔ اس حدیث کو حافظ عراقی نے حافظ منذری نے فرمایا: یہ حدیث امام طبرانی نے معجم کبیر میں سند حسن سے روایت کی۔

نے طرح التشریب میں، حافظ سیٹھی نے مجمع الزوائد میں اور حافظ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں صحیح قرار دیا۔ علامہ زر قانی نے مواہب لدنیہ کی شرح میں تصریح کی کہ اس کی سند حید ہے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی اور ملا علی قاری نے شرح شفاء میں فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث بعض اس کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سامنے صرف اُمتِ مسلمہ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہ لوگ جنہیں پانی پینے سے روک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وہ مُردہ ہوں گے یا منافق یا وہ لوگ ہوں گے، جنہیں کبار پر اصرار ہوگا۔

یہ حدیث معنوی طور پر متواتر ہے، کیونکہ اس کی روایت صحابہ کرام کی ایسی جماعت نے کی ہے، جن کی تعداد حدِ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، ان میں صحابہ کرام کے اسماء مبارکہ یہ ہیں:

- (۱) حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کی روایت کے پانچ سے زیادہ طرق ہیں۔
- (۲) حضرت انس بن مالک، اور ان کی روایت کے چھ سے زیادہ طرق ہیں (۳) حضرت ابوسریہ اور ان کی روایت کے دس سے زیادہ طرق ہیں (۴) حضرت عمار بن یاسر (۵) حضرت ابوامامہ (۶) حضرت علی بن ابی طالب (۷) حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسن مجتبیٰ (۸) حضرت ابن عباس (۹) حضرت ابوبکر صدیق (۱۰) حضرت اوس بن اوس ثقفی (۱۱) حضرت ابوالدرداء (۱۲) حضرت ابوسعید بدری انصاری (۱۳) حضرت عمر بن خطاب (۱۴) ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

اسی طرح یہ حدیث تابعین کی ایک جماعت سے مُرسلاً مروی ہے۔ ان میں سے چند حضرات یہ ہیں: (۱) یحییٰ بن عبداللہ مزی (۲) حسن بصری (۳) خالد بن معدان (۴) ابن شہاب زہری (۵) یزید رقاشی (۶) ایوب سختیانی رحمہم اللہ تعالیٰ۔

اس کے علاوہ بھی متعدد صحابہ کرام اور تابعین ہیں، جن کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تواتر معنوی ثابت کرنے کے لیے کم از کم یہی تعداد کافی ہے۔ خصوصاً ان حضرات کی رائے کے مطابق ہوسات یا دس راویوں کی بنا پر تواتر ثابت کرتے ہیں۔ حافظ سیوطی وغیرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔

اس تفصیل سے ثابت ہو گیا کہ ائمہ اہل کے پیش کیے جانے کی روایت تمام اصطلاحات کے مطابق متواتر ہے، کیونکہ اس کے راویوں کے ہر طبقہ میں بیس سے زیادہ تعداد پائی جاتی ہے۔ فقہ و اصول فقہ اور کلام میں ثابت ہے کہ دلیل سے ثابت ہو جانے کے باوجود، امر متواتر کا انکار کرنے والا کافر ہے۔

قاضی اسماعیل، فضل الصلوة علی النبی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جب تم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو خوب عمدہ طریقے سے بھیجو، کیونکہ تم کیا جانو؟ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لینے والے محض زبان درازی کی بنا پر کہتے ہیں کہ یہ حدیث اگرچہ چھوٹے اور بڑے لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہے، لیکن تمام کتب حدیث اس سے خالی ہیں۔

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود اس کو روایت کرنے والے نے اسے بکر بن عبداللہ مزی مشہور تابعی سے موقوف روایت کیا ہے، حدیث کی روایت کرنے والوں میں کسی نے بھی صحابی کا ذکر نہیں کیا، نہ کسی صحیح کتاب میں اور نہ ضعیف میں اور نہ منقطع ہے اور ناقابل استدلال۔ مستند محدث شیخ عبداللہ الصدیق نے اپنی تصنیف تضا یا الوسیلۃ میں جو تقریر کی ہے، اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

وہ فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ حدیث مذکور، حدیث صحیح ہے، اس پر کوئی اعتراض اور اشکال نہیں ہے، یہ حدیث حضرت ابن مسعود اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ نیز اسے بکر بن عبداللہ مزی نے مسلسل روایت کیا ہے۔

انام ہزار نے اپنی سند سے حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس طرح روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہمیں یوسف بن موسیٰ نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں ہمیں عبدالحمید بن عبدالعزیز بن ابوداؤد نے سفیان سے انہوں نے عبداللہ بن سائب سے انہوں نے زاذان سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بیان

کی کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے گردش کرتے رہتے ہیں جو مجھے میری اُمت کا اسلام پہنچاتے ہیں۔ نیز فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے تم نے نئے کام کرتے ہو اور تمہیں حکم بیان کیا جاتا ہے اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کئے جائیں گے، اچھے اعمال دیکھ کر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اور بُرے اعمال دیکھ کر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دُعائے مغفرت کروں گا۔“

امام بزار فرماتے ہیں ہمارے علم کے مطابق یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے صرف اسی سند سے مروی ہے۔

حافظ عراقی نے طرح التثريب فی شرح التقریب کی کتاب الجناز میں کہا کہ اس کی سند جتید ہے۔ حافظ بیہقی نے مجمع الزوائد میں محدث قسطلانی نے شرح بخاری میں فرمایا کہ اس کی سند کے راوی، حدیث صحیح کے راوی ہیں۔ حافظ سیوطی نے المعجزات والخصائص میں فرمایا اس کی سند صحیح ہے، اسی طرح ملا علی قاری اور علامہ شہاب الدین خفاجی نے اپنی اپنی شرح شفا کی ابتداء میں فرمایا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حرث بن ابواسامہ نے اپنی مسند میں اور ابن عباسی نے الکامل میں بروایت خراش، حضرت انس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، تم طرح طرح کے کام کرتے ہو اور تمہیں حکم بیان کیا جاتا ہے۔ جب میرا وصال ہو گیا، تو میری وفات تمہارے لیے بہتر ہوگی، تمہارے اعمال میرے سامنے ہمیشہ کیے جائیں گے، اگر میں نے اچھے اعمال دیکھے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اور اگر اس کے عکس دیکھے، تو تمہارے لیے دُعائے مغفرت کیا کروں گا۔

حافظ عراقی نے المغنی میں کہا کہ اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ خراش ضعیف ہیں۔“

لیکن میں در فاعی کہتا ہوں کہ اس کی ایک اور سند بھی ہے۔ حافظ ابو نصر حسن بن محمد بن ابراہیم یونارتی صہبانی اپنی معجم میں فرماتے ہیں میں نے شریف واضح بن ابی تمام زمینی کو فرماتے ہوئے سنا

کہ میں نے ابو علی بن قومہ سے سنا کہ غزبار کی ایک جماعت ابو حفص بن شامین کے پاس جمع ہوئی اور ان سے درخواست کی کہ ہمیں وہ اعلیٰ روایت سنائیں جو آپ کے پاس ہے۔ انہوں نے فرمایا: میں تمہیں وہ حدیث بیان کر دوں گا جو میرے پاس اعلیٰ روایات میں سے ہے۔ ہمیں عبداللہ بن محمد لغوی نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعبان بن فروخ اہلی نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نافع ابو ہریرہؓ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حیا فی خبیئکم۔ اس کے بعد پوری حدیث بیان کی (جیسے کہ اس سچیلے حدیث بیان ہوئی)

ابن نجار نے یہ حدیث تاریخ بغداد میں معمر بن محمد اصبہانی سے روایت کی ہے، انہوں نے حافظ ابو نصر نواری سے سنا۔ سابق سے روایت کی اگرچہ یہ سند بھی ضعیف ہے کیونکہ محدثین ابو ہریرہؓ کے ضعف پر متفق ہیں، لیکن یہ ضعیف، تعدد روایت کی بنا پر دُرُوحاً ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے جو ابوالغیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں ہمیں عبداللہ بن محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی انہیں احمد بن عیسیٰ بن ماہان رازی نے انہیں محمد بن مصفیٰ نے انہیں بقیہ نے انہیں عباد بن کثیر نے عمران القصیر سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے اعمال، ہر جمعہ کے دن میرے سامنے پیش کیے جائیں گے اور زانیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب شدید ہے۔

حضرت بکر بن عبداللہ مزنی کی مُرسل حدیث، حرث بن ابوالاسامہ نے اپنی مسند میں بیان کی وہ فرماتے ہیں ہمیں حسن بقیہ نے، انہیں جسر بن فرقہ نے بکر بن عبداللہ مزنی سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے تم نے اسے کام کرتے ہو اور تمہیں حکم شرعی بیان کیا جاتا ہے اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے۔

تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، اچھے کاموں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اور بُرے اعمال پر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کروں گا۔ اس حدیث کی سند اگرچہ ضعیف ہے، کیونکہ حسن بن قتیبہ ضعیف ہیں، لیکن یہ ضعف متابعت اور شواہد وغیرہ کی بنا پر دور ہو جائے گا۔

قاضی اسماعیل مالکی نے یہ حدیث ایک دوسری سند سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سلیمان بن حرب نے انہیں حماد بن زید نے غالب القطان سے اور انہوں نے بکر بن عبد اللہ مزنی سے حدیث سابق مرفوعاً بیان کی، یہ صحیح سند ہے۔ حافظ ابن عبد البر نے معاند ہوتے ہوئے بھی اسے صحیح قرار دیا۔ قاضی مالکی نے یہ بھی فرمایا کہ میں حجاج بن ابی اسد نے، انہیں حماد بن سلمہ نے کثیر ابو الفضل سے انہوں نے بکر بن عبد اللہ سے حدیث سابق مرفوعاً بیان کی اور یہ بھی سند صحیح ہے۔

اس سلسلے میں عبد العزیز کے والد سعید شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور انبیاء کرام، آباء اور امہات کے سامنے جمعہ کے دن پیش کیے جاتے ہیں تو اُن کے چہروں کی سفیدی اور چمک بڑھ جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے مُردوں کو اذیت نہ دو۔ یہ حدیث حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں بروایت عبد الغفور بن عبد العزیز بن سعید الشامی بیان کی، انہوں نے اُن کے دادا حضرت سعید شامی صحابی سے روایت کی، یہ سند ضعیف ہے، کیونکہ عبد الغفور ضعیف ہیں۔

حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میرے سامنے اپنے ناموں اور قنوت سمیت پیش کیے جاؤ گے، لہذا مجھ پر اچھی طرح درود بھیج کر دو۔“ یہ حدیث محدث عبد الرزاق نے بیان کی۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس پر کوئی طعن نہیں ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اعمال کو جانتے ہیں، ہمارے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، آپ ہمارے بُرے اور قبیح اعمال پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وعظ و مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خبر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے گواہ ہیں اور اس کا تقاضا ہے کہ آپ کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جائیں تاکہ آپ مشاہدے اور علم کی بناء پر گواہی دے سکیں۔

ابن مبارک فرماتے ہیں ہمیں انصار کے ایک شخص نے نہال بن عمرو سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہرون صبح اور شام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی امت پیش کی جاتی ہے، تو آپ انہیں ان کے ناموں اور اعمال سے پہچانتے ہیں، اسی لیے ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ (النسار ۴۰ آیت ۴۱)

تو اُس وقت کیا حال ہوگا؛ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب؛ ہم تمہیں ان سب پر گواہ لائیں گے۔

امام قسطلی نے تذکرہ میں ایک باب قائم کیا ہے ”وہ دلائل جن سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گواہی دیں گے۔“ پھر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابقہ روایت بیان کی، اس کے بعد فرمایا: اس سے پہلے گورچیکا ہے کہ ہر سو مواریث اور جموعات کو

لے اور یہ اس لیے کہ جب کوئی سند ضعیف ہو، اس کے ساتھ صحیح سند بھی موجود ہو اور وہ ضعیف دوسرے طریقے سے بھی مروی ہو تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے جو تمام علماء کے نزدیک مقبول ہے۔ خصوصاً جبکہ اسے اس سلسلے کی ہم معنی روایات سے تقویت بھی مل جائے، لہذا اس سلسلے کی کسی ایک سند میں ضعف پایا جائے، تو وہ ختم ہو جائے گا، خواہ وہ حدیث مرفوع ہو یا مؤمل ۱۲ رفاعی

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور جمعہ کے دن انبیاء کرام اور آباد و اہانت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ان روایات میں تعارض نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جمعہ کے دن بھی اعمال پیش کیے جاتے ہوں اور خاص طور پر آپ کے سامنے ہر روز بھی پیش کیے جاتے ہوں۔

امام طبرانی سند ضعیف سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا (الاحزاب: ۵۷) نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہن جانے کا حکم دے چکے تھے۔ آپ نے انہیں فرمایا: تم دونوں عبادہ، خوشخبری سناؤ اور لغت نہ دلاؤ، آسانی فراہم کرو، نہ کہ تنگی، کیونکہ مجھ پر آیت نازل ہوئی ہے (جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے) اے نبی! ہم نے تمہیں ہماری امت کے لیے گواہ بنا کر بھیجا اور جنت کی خوشخبری سنانے والا اور جہنم کا ڈر سنانے والا اور اللہ کی اجازت سے کلمہ طیبہ کی گواہی کی طرف بلانے والا اور سراج منیر قرآن کے ساتھ — آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک، اعمال پیش کرنے کی تائید کر رہا ہے اور اسے تقویت فراہم کرتا ہے سوال: اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ یہ امت دوسری امتوں کے بارے میں گواہی دے گی اور کسی حدیث یا اثر میں وارد نہیں ہے کہ دوسری امتوں کے اعمال ان پر پیش کیے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گواہی دینے سے کس طرح ثابت ہوگا کہ امت کے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں)۔ اس سوال کے دو جواب ہیں۔

۱۔ اعمال کا پیش کرنا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جیسے کہ قبر انور میں آپ کی حیات طیبہ کا شہدائے حیات سے اعلیٰ و اکمل ہونا اور آپ کے جسم انور کا کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونا (عام لوگوں کی صحبت سے) آپ کی خصوصیت ہے۔

۲۔ صحیحین (بخاری و مسلم) میں ہے کہ یہ امت اس لیے گواہی دے گی کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، جب یہ گواہی دے گی کہ انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو

تبلیغ فرمائی تھی، تو اسے کہا جائے گا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو یہ امت کہے گی کہ ہمارے
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی کہ رسولانِ کرام علیہم السلام نے تبلیغ فرمائی تھی،
تو ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے اور ظاہر ہے۔

سوال: آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جسے امام طبرانی وغیرہ نے
حضرت محمد بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ایک قاری کو قزولت کا حکم دیا، انہوں نے تلاوت کی اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا
جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ تو آپ رونے لگے یہاں تک کہ آپ کے جبڑوں میں
اضطراب پیدا ہو گیا اور آپ نے بارگاہِ الہی میں عرض کیا: میرے رب! میں جن لوگوں کے
درمیان موجود ہوں، ان کا تو میں نے مشاہدہ کیا، لیکن جن لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا، ان کے
بارے میں کیسے گواہی دوں گا؟ ————— بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث اعمال
کے پیش کئے جانے کے منافی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث، اعمال کے پیش کئے جانے کی نفی نہیں کرتی، بلکہ ثابت کرتی
ہے اور یہ ان اسباب میں سے ہے جن کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کو عزت و کرامت عطا فرمائی، حتیٰ کہ آپ اپنی امت کے بارے میں مشاہدہ پر گواہی دیں گے،
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے آپ کی امت، دوسری امتوں سمیت پیش کر کے آپ
کی عزت و عظمت کا اظہار فرمایا۔ یہ اُس وقت کا واقعہ ہے جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے
تھے جیسے کہ صحیحین میں ثابت ہے۔

رہا یہ کہنا کہ تمام کتب حدیث، اس حدیث سے خالی ہیں، تو یچھوٹ اور جہالت پر
مبنی ہے، کیونکہ یہ حدیث، بہت سی کتب حدیث میں موجود ہے، مثلاً طبقات ابن سعد،
مسند بزار، مسند عمارت، تاریخ ابن نجار، طرح التشریح، للحافظ العراقي، حافظ میثمی کی
مجمع الزوائد اور لغتہ الباحت بزوائد مسند الحارث، حافظ سیدوطی کی جامع صغیر، جامع کبیر

اور خصائص کبریٰ، امام قسطلانی کی شرح بخاری اور علامہ متقی ہندی کی کنز العمال وغیرہ اور یہ کہنا کہ یہ حدیث بکر بن عبداللہ مزنی پر موقوف ہے (یعنی ان کا قول ہے) تو یہ ایسی غلطی ہے جو جہالت کی پیداوار ہے، ایسی حدیث کو موقوف نہیں کہا جاتا اور نہ ہی کسی صورت میں اس پر موقوف کی تعریف صادق آتی ہے (یعنی تابعی نے صحابی کا ذکر کیے بغیر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان روایت کیا ہے، ایسی حدیث کو مُرسل کہتے ہیں نہ کہ موقوف۔ اور یہ کہنا کہ حدیث کے کسی راوی نے کسی بھی صحیح یا ضعیف کتاب میں صحابی کا ذکر نہیں کیا، تو یہ ایسا جھوٹ ہے جس کی بنیاد جہالت پر ہے، کیونکہ یہ حدیث حضرت ابن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔

اور اس حدیث کا معنی حضرت سعید شامی اور مجاہد کی روایت سے ثابت ہے جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، بلکہ اس حدیث کی روایات کی تعداد بیس تک پہنچتی ہے، لہذا یہ ہر اعتبار سے صحیح ہے اور اس کے ضعیف ہونے کا قول صحیح نہیں ہے، کیا اس کے بعد بھی کوئی صاحب علم یا طالب علم کے لیے اس حقیقت شرعیہ کا انکار کر سکتا ہے۔

عالم برزخ میں رشتہ داروں کے سامنے

اعمال کا پیش کیا جانا!

حافظ ابن کثیر، آیت کریمہ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَاَسْبَغِیْ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْمُؤْمِنُوْنَ (التوبة ۱۰۵، ۹)

کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ احادیث میں وارد ہے کہ برزخ میں زندوں کے اعمال قریبی رشتہ داروں اور خاندان کے افراد کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں پھر انہوں نے امام ابو داؤد طیالسی کی سند سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے

قریبی رشتہ داروں اور خاندان کے افراد پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اچھے ہوں تو وہ ان سے خوش ہوتے ہیں اور اگر ایسے نہ ہوں تو کہتے ہیں اے اللہ! انہیں توفیق عطا فرما کہ تیری فرمانبرداری کے کام کریں۔ اس کے بعد امام احمد کی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے اعمال تمہارے قریبی رشتہ داروں اور خاندان کے مردہ افراد کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھے ہوں تو ان سے خوش ہوتے ہیں، بصورت دیگر کہتے ہیں: اے اللہ! انہیں موت سے پہلے ہدایت عطا فرما جیسے تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔

امام ابن مبارک اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ تمہارے اعمال تمہارے مردوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ خوش ہوتے ہیں یا رنجیدہ ہوتے ہیں، پھر انہوں نے دعا کی: اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ایسا کام کرنے سے جس کے سبب میں اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بے عزت ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: سو وار اور جمعرات کو اعمال، اللہ تعالیٰ کی بارگاہیں پیش کیے جاتے ہیں، جمعہ کے دن انبیاء کرام اور اہل بیت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ ان کے نیک اعمال سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی سفیدی اور چمک بڑھ جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو اذیت نہ دو۔ حافظ سیوطی، یہ حدیث جامع صغیر میں بیان کر کے فرماتے ہیں، اے حکیم ترمذی نے عبدالعزیز راوی الحسنہ کے والد سے روایت کیا۔

ابو عبداللہ قرطبی، اپنی سند کے ساتھ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، ہر دن صبح و شام، اُمت مسلمہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہے، آپ انہیں ان کے ناموں اور عملوں سے پہچانتے ہیں، اسی لیے ان کے حق میں گواہی دیں گے۔

ابو عبد اللہ قرطبی فرماتے ہیں کہ سابقہ روایت اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد میں تعارض نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اعمال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جمعہ کے دن بھی پیش کیے جاتے ہوں اور ہر دن بھی اور یہ آپ کی خصوصیت ہو، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔

ہم ابن مینع اور ان کی جماعت کے اس حقیقت شرعیہ کے انکار پر اپنے رد کے آخر میں جو بہترین حوالہ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ حافظ زین الدین ابن رجب حنبلی متوفی ۷۹۵ھ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں:

”برزخ میں امت کے اعمال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لہذا بندے کو اس بات سے شرمانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ایسا عمل پیش کیا جائے جس سے آپ منع فرمایا ہے لطائف المعاد فی ما لمواسم العام من الوظائف -

(داد الجلیل، بیروت، ص ۹۱)

فَبَايَ حَدِيثٍ مُّ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ؟ (الاعراف، ۸۵)
اس کے بعد وہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟

نویں فصل

سُنّت و بدعت کا صحیح مفہوم

میں نے اس کتاب کے مقدمہ میں سنت و بدعت کے بارے میں الگ فصل میں گفتگو کرنے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ سنت و بدعت کے مفہوم اور احادیث نبویہ شریفہ کے سمجھنے میں غلطی واقع ہونے کے سبب ہی بعض مشائخ اور ان کے شیوخ مخالفین، اہل قبلہ موحیدین کو بدعتی اور کافر و مشرک کا خطاب دیتے ہیں جیسے کہ شیخ ابن مینع اور توبجری کا خصوصاً اور ان کے ساتھیوں کا عموماً رویہ ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس اہم اور مختلف فیہ موضوع کے بارے میں ایک قیمتی بحث، اس کتاب میں شامل کر دوں، یہ غیر مطبوع بحث مجھے اس کے مؤلف اور حضرموت کے سابق رئیس قضاہ شرعی سید عبداللہ بن محفوظ باعلوی، حسینی، حضرمی نے بنفس نفیس عنایت فرمائی، اللہ تعالیٰ انہیں یہ تحقیق مکمل طور پر شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے اس کے چند مفید اقتباسات اور پیرے ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دل بیدار اور گوش ہوش سے سننے والے کو فائدہ پہنچے گا۔

سُنّت و بدعت

سُنّت و بدعت، صاحب شریعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام میں دو متقابل چیزیں ہیں، چونکہ یہ دونوں ضد ہیں اور اشیا راہی ضدوں کے سبب واقع ہوتی ہیں، اس لیے ان میں سے کسی ایک کی تعیین، اس کی ضد کی تعیین پر موقوف ہے، بہت سے مؤلفین بجائے اس کے کہ پہلے سنت کی تعریف اور تعیین بیان کرتے، کیونکہ وہ اصل ہے، بدعت کی تعریف کرنے بیٹھ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایسے جگہ میں پڑ گئے جس سے نکلنے کا انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا اور انہیں ایسے

دلائل سے متصادم ہوتا پڑا جو ان کی بدعت کی تعریف کے منافی ہیں، اگر وہ پہلے سنت کی تعیین کر دیتے تو انہیں ایک ایسا ضابطہ مل جاتا جو کہیں نہ ٹوٹتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے سنت کے اپنانے کی ترغیب دی، پھر اس کے مقابل بدعت سے اجتناب کی تلقین فرمائی جیسے کہ آپ آئندہ احادیث میں دیکھیں گے۔

۱۔ امام مسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سُرخ ہو جاتیں اور آواز بلند ہو جاتی اور آپ فرماتے، حمد و ثناء کے بعد، بیشک بہترین کلام، اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ بُرے امور وہ ہیں جو نوپیدا ہوں، ہر (مخالف شریعت) نوپیدا کام بدعت ہے اور ہر بدعت (دستیہ) گمراہی ہے۔ امام بخاری نے یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت کی۔

۲۔ دوسری حدیث اس حدیث کی وضاحت کرتی ہے جسے امام ابو داؤد، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے حضرت عمر باض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور امام ترمذی نے اسے حسن اور صحیح قرار دیا۔ حضرت عمر باض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا بلیغ وعظ فرمایا جس سے دل دہل گئے اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وداع کرنے والے کا وعظ ہے، ہمیں وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اس کے علاوہ اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیتا ہوں، اگرچہ جشی غلام، تم پر امیر بن بیٹھے میرے بعد جو زندہ رہے گا، وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا، تو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اسے ڈاڑھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور نوپیدا امور سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔

۳۔ امام مسلم کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث بھی اُس حدیث

کی وضاحت کرتی ہے کہ جس نے اسلام میں انچھا طریقہ نکالا، تو اُس کے لیے اس کا ثواب ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہے، جبکہ بعد والوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی اور جس نے اسلام میں بُرا طریقہ نکالا، تو اس پر اس کا گناہ ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہے، جبکہ بعد والوں کے گناہوں میں بھی کمی نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ متعدد حدیثیں ہیں، جن کا یہی مفہوم ہے، مثلاً امام مسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ جس نے نیکی پر راہنمائی کی تو اُس کے لیے اس پر عمل کرنے والے کی مثل ثواب ہے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم کی روایت کردہ حدیث میں ہے جو شخص ہدایت کی طرف بلائے، اس کے لیے پیروی کرنے والوں کے مثل ثواب ہے اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی اور جو شخص گمراہی کی طرف بلائے، تو اس کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ہے (آخر حدیث تک)

آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی حدیث میں بدعت اور نوپیدا امر کا مقابلہ نبوی ہدایت سے کیا گیا ہے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہی بہترین سیرت ہے اور آپ کی سیرت کا مخالف، نوپیدا امر شر اور بدعت ہے۔

لغت عرب اور اصطلاح شریعت میں سنت کا معنی ہے طریقہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق وہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: لَتَتَّبِعَنَّ سُنَّتَ مَنْ قَبْلَكُمْ ثُمَّ ضُرُورَ پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، یہ حدیث صحیح اور مشہور ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا (یہاں تک کہ فرمایا) وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً جس نے اسلام میں بُرا طریقہ رائج کیا، اس حدیث میں بھی سنت بمعنی طریقہ ہے۔

کسی چیز کے قبول کرنے یا رد کرنے اور سیرت میں معتبر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا

طریقہ ہی ہے اور وہی سنت ہے۔ حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سنت بمعنی طریقہ استعمال کی گئی ہے۔ سنت حسنہ یعنی اچھا طریقہ اور سنت ستیہ یعنی بُرا طریقہ۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ عوام تو عوام عام طالب علم بھی جو معنی سمجھتے ہیں، یعنی سنت کا معنی حدیث نبوی یا فرض کے مقابل وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ پہلا معنی، محدثین کی اصطلاح ہے اور دوسرا معنی فقہاء اور علماء اصول کی اصطلاح ہے اور یہ دونوں اصطلاحیں جدید ہیں اور حدیث میں ان میں سے کوئی بھی مراد نہیں ہے۔ پس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت آپ کا وہ طریقہ ہے کام کرنے، حکم دینے، قبول کرنے اور رد کرنے میں اور یہی آپ کے خلفاء راشدین کا طریقہ ہے جنہوں نے امر اور فعل، قبول اور رد میں آپ کے طریقے کو اختیار کیا، لہذا بہنو پیدا امر کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور قبول و رد میں آپ کے طریقہ پر پیش کرنا ہوگا۔

امام رافعی اصفہانی، مادۃ سنن کے تحت فرماتے ہیں۔ سنن جمع ہے سنت کی، سنۃ الرسول جہرے کا طریقہ، سنۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ طریقہ جسے آپ اختیار فرماتے تھے۔ سنۃ اللہ کا استعمال دو معنوں میں ہوتا ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ کی حکمت کا طریقہ (۲) اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ (الفتح ۴۸، ۲۳)

اللہ تعالیٰ کی حکمت کا طریقہ، جو اس سے پہلے گزر چکا۔

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (الفاطر ۳۵، ۴۳)

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (الفاطر ۳۵، ۴۳)

تو اللہ تعالیٰ کے طریقہ حکمت میں ہرگز تبدیلی نہ پائے گا۔

مطلب یہ کہ شریعتوں کے احکام کی صورتیں اگرچہ مختلف ہیں، لیکن ان کا مقصد اختلاف

اور تبدیلی سے پاک ہے اور وہ ہے نفس کی تطہیر اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور ثواب تک پہنچنے کے لیے تیار کرنا (مفردات القرآن ص ۲۴۵)

حافظ ابن تیمیہ اپنی کتاب الاقتصاد میں کہتے ہیں کہ سنت جاہلیت، ہر وہ عادت جس پر لوگ دور جاہلیت میں کاربند تھے، کیونکہ سنت کا معنی عادت ہے اور وہ طریقہ جس پر بار بار چلا جائے تاکہ وہ لوگوں کی مختلف قسموں کے لیے وسیع ہو جائے، خواہ اسے عبادت شمار کیا جائے یا نہ (الاقتصاد ص ۶۷)

حافظ ابن حجر، فتح الباری میں خصال فطرت میں فطرت کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بعض روایات میں فطرت کی جگہ لفظ سنت واقع ہے، اس سے مراد طریقہ ہے نہ کہ واجب کا مقابل، ابو حامد اور ماوردی وغیرہ نے اسی پر جزم کیا ہے اور انہوں نے فرمایا، اس حدیث میں سنت سے طریقہ مراد ہے جیسے کہ دوسری حدیث عَلَیْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ میں بھی طریقہ ہی مراد ہے۔

جب ان تصدیحات سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس سنت کو بدعت کے مقابل ذکر فرمایا ہے اس سے مراد طریقہ ہے تو ہمیں ان امور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کرنا چاہیے جو آپ کے زمانہ مبارک میں رائج کیے گئے، لیکن وہ آپ کے فرمان یا خصوصی حکم کی بنا پر نہیں کئے گئے تھے، بلکہ حاکم کرام نے اجتہادی طور پر انہیں جائز سمجھا اور ان کو عمل میں لائے اور ہمیں قبول یا رد کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تلاش کرنا چاہیے۔ اس تلاش سے ہمیں بعد میں پیدا ہونے والے امور خیر کے بارے میں آپ کا طریقہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا۔ پس جو فعل آپ کے طریقہ کے مطابق ہوگا، وہ سنت میں داخل ہوگا اور جو آپ کے طریقہ اور سیرت کے خلاف ہوگا، وہ بدعت میں داخل ہوگا اور اس طریقے کے جان لینے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ان احادیث صحیحہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے جن کا ذکر ہم اس سے پہلے کتب صحاح کے حوالے سے

کر چکے ہیں، مَنْ دَعَا إِلَى هَدًى ————— مَنْ دَعَا إِلَى خَيْرٍ
 مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ ————— اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتے
 گا کہ کس چیز کا قبول کرنا واجب ہے اور کس کا رد کرنا واجب۔

عنفقریب ہمارے سامنے سنت اور بدعت کا فرق واضح ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم
 خلفاء راشدین کے عہد میں پیدا ہونے والے امور تلاش کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ان کا ان امور
 کے بارے میں کیا طریقہ رہا؟ اسی طرح ہم ان امور کو دیکھیں گے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم نے رد فرمایا، ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
 برقرار رکھا وہ اس لیے سنت ہو گا کہ آپ نے اسے برقرار رکھا اور اس پر انکار نہیں کیا۔ ہم
 کہتے ہیں کہ یہ بلا شک و شبہ صحیح ہے، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کے قبول کرنے
 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت سی چیزیں
 ایسی ہیں جنہیں آپ نے برقرار رکھا، لیکن وہ سنت نہیں بنیں اور کسی نے ان کو سنت شمار
 نہیں کیا، اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہی افضل اور زیادہ لائق
 اتباع ہے تاہم آپ کا کسی عمل پر انکار نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کسی ایسے امر خیر
 کا انکار نہیں فرماتے جو آپ کی تصریح کے خلاف نہ ہو، اس پر کوئی فساد مرتب نہ ہو اور وہ آپ
 کی سیرت کے مخالف بھی نہ ہو، دراصل وہ امر اس خیر کا رد ہو گا جو آپ لاتے ہیں۔

علماء کے اس قول کا یہی مطلب ہے کہ جس کام کے طلب خاص یا طلب عام کے ساتھ
 شرعی طور پر مطلوب ہونے پر دلیل قائم ہو جائے، وہ بدعت نہیں ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر اسے کیا نہ ہو اور خصوصی طور پر اس کا حکم بھی نہ دیا ہو، یہ ہے رسول اللہ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ جیسے کہ ہم دسیوں احادیث صحیحہ اور حسنہ میں دیکھیں گے۔ اسی
 طرح آپ کے خلفاء راشدین اور پیغمبر شد و ہدایت صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ ہم ان کے افعال
 سے کئی دلائل پیش کریں گے اور یہی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مجموعی طور پر دلائل

سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قسم کے افعال کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول کیا، وہ جنس مشروع سے ہیں اور جس قسم کے افعال کو آپ نے رد فرمایا، وہ یا تو جنس مشروع سے نہیں یا ان میں تشدد اور رہبانیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُمت کی آسانی کے پیش نظر پسند نہیں فرمایا کہ اُمت ان افعال کو اختیار کرے یا اس لیے کہ وہ افعال شریعت کی نص کے مخالف ہیں ان دلائل سے واضح ہو جائے گا کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے؟

پہلے ہم ان افعال کی متعدد مثالیں پیش کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود تو نہیں کیے، لیکن صحابہ کرام سے قبول فرمائے، بلکہ بعض اوقات گمان کیا جاتا تھا کہ وہ افعال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہیں، حالانکہ وہ جائز اور مشروع ہیں۔

نو پیدا امور کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کا طریق کار

برادرِ دینی و ایمانی! اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور راہِ راست کی ہدایت عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کثیر التعداد احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ متعدد صحابہ کرام نے کئی ایسے اعمال و اذکار اور کئی ایسی دعائیں اختیار کیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا اور نہ ہی ان کا حکم دیا تھا، صحابہ کرام نے انہیں اس لیے اختیار کیا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اعمال وغیرہ اس خیر میں داخل ہیں جسے اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں عمومی طور پر اس کے مثل پر ابھارا ہے، مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** "تم اچھے کام کرو" (الحج ۷۷) اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا، تو اسے اس کا ثواب ہے اور اس کے بعد عمل کرنے والوں کا ثواب

ہے، جب کہ بعد والوں کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی، یہ حدیث اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے۔
یہ حدیث اگرچہ صدقہ کے بارے میں واقع ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے، کیونکہ اصول فقہ کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نہ کہ سبب کی خصوصیت کا۔

اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے، نیا طریقہ اختیار کر لے، کیونکہ اسلام کے قواعد و ضوابط متعین ہیں، لہذا ضروری ہے کہ جو نیا طریقہ اختیار کیا جائے، وہ اسلام کے قواعد و ضوابط اور دلائل و شواہد کے دائرے میں ہو، اسی بنا پر متعدد صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے کئی نئے کام کیے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ ہوا کہ جو عبادت اور کار خیر شریعت کے مخالف نہ ہو، بلکہ موافق ہو، اسے قبول کیا جائے اور جو مخالف ہو اسے رد کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ وہ سنت اور یہی وہ طریقہ ہے جس پر آپ کے خلفاء راشدین اور صحابہ کرام عمل پیرا ہوئے اور علماء کرام نے اسی سے یہ قاعدہ مستنبط کیا کہ ہر نوپیدا چیز کو شریعت کے قواعد اور اس کی نصوص پر پیش کرنا ضروری ہے۔ شریعت جس چیز کے حُسن کی گواہی دے، وہ حُسن اور مقبول ہے اور جس کے خلاف اور قبیح ہونے کی گواہی دے، وہ مردود ہے اور بدعت مذمومہ ہے۔ بعض اوقات پہلی قسم کو نوپیدا ہونے کے سبب لغوی طور پر بدعت حسنة کہہ دیتے ہیں، ورنہ واقع میں وہ شرعی بدعت نہیں ہے، بلکہ وہ سنت مستنبطہ ہے، کیونکہ شریعت کے دلائل و شواہد اس کے مقبول ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کے بارے میں فرمایا: **فَعَمَّتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ**۔ ”یہ اچھی بدعت ہے“ انہوں نے تراویح کو لغوی معنی کے اعتبار سے ہی بدعت قرار دیا۔ بعض لوگوں نے ظاہر حدیث اور لفظ بدعت کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے بدعت حسنة کا انکار کر دیا بلکہ بعض نے تو یہاں تک جرات کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان **فَعَمَّتِ الْبِدْعَةُ** کُریہ اچھی بدعت ہے، ہی رد کر دیا اور کہہ دیا کہ بدعت میں حُسن ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم اس گفتگو کو یہیں چھوڑتے ہیں اور عمل صحابہ سے وہ شواہد پیش کرتے ہیں جن کی طرف ہم

نے اشارہ کیا تھا کہ نئے امور ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا تھا، کیونکہ یہ فصل اسی مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے۔

پہلی حدیث:

پہلی حدیث امام بخاری و مسلم اور امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے وقت فرمایا: اے بلال! مجھے وہ عمل بتا جو تو نے اسلام میں کیا ہو اور اس پر اجر و ثواب کی بہت امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے، انہوں نے عرض کیا میں نے اس سے زیادہ امید ثواب والا کوئی کام نہیں کیا کہ جب بھی میں نے دن یا رات میں وضو کیا، تو اس وضو سے میں نے نماز پڑھی جتنی کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھی۔ امام ترمذی کی روایت میں ہے جسے انہوں نے حسن اور صحیح قرار دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: تم کس سبب سے مجھ سے پہلے جنت میں پہنچے؟ انہوں نے عرض کیا: میں نے جب بھی اذان کہی تو دو رکعتیں ادا کیں اور جب بھی میرا وضو ٹوٹا، تو میں نے وضو کیا اور یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کچلے دو رکعت ادا کرنا مجھ پر لازم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بِمَا فَلَنت اسی سبب سے تو نے یہ مقام پایا امام حاکم نے بھی یہ حدیث روایت کی، اور کہا کہ یہ بشرط شیعین پر صحیح ہے۔ علامہ ذہبی نے اس تصحیح کو برقرار رکھا۔

حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل عبادت کا وقت مقرر کرنے میں اجتہاد جائز ہے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اجتہاد کی بنا پر ہر وضو کے بعد نماز ادا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی۔ لہٰذا اسی طرح بخاری شریف میں حضرت خیاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس حدیث میں ہے، وہ پہلے شہید ہیں جنہوں نے حالت قید میں شہید کیے جانے سے پہلے نماز ادا کرنے کی سنت قائم کی۔

ان احادیث سے صراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عبادت کا وقت مقرر کرنے میں اجتہاد سے کام لیا، حالانکہ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا فعل، اس سلسلے میں وارد نہیں ہوا تھا، ہاں عام ترغیب تھی اور یہ فرمان تھا کہ نماز سہرا یا خیر ہے، چاہے اس سے کم حصہ حاصل کرو یا زیادہ، جیسے کہ حدیث میں ہے۔ اگر کوئی شخص اوقاتِ ممنوعہ میں نماز ادا کرنا چاہے تو اس میں دو مذہب ہیں: (۱) جن کے نزدیک یہ ممانعت اپنے عموم پر ہے، ان کے نزدیک اوقاتِ ممنوعہ میں نماز ادا کرنا بدعت ہے (۲) جن کے نزدیک نفل مطلق کی ممانعت ہے، ان کے نزدیک بدعت نہیں ہے۔ حضراتِ شافعیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نماز کی ممانعت ہے جس کا وقت معین نہ ہو اور جس کا کوئی سبب نہ پایا گیا ہو، سنت و ضو میں شافعیہ کا اختلاف ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ وقتِ ممنوع میں سنت و ضو کی ادائی سے منع کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: وضو، نماز کے لیے کیا جاتا ہے، نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ وضو کیا گیا ہے (یعنی وضو نماز کے تابع ہے، نماز وضو کے تابع نہیں ہے) لہذا یہ نماز سبب والی نہ ہوتی۔ ہر مجتہد کا اپنا طریقہ ہے اور اپنا اجتہاد ہے۔

دوسری حدیث:

دوسری حدیث امام بخاری و مسلم وغیرہما کتاب الصلوٰۃ میں رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کے باب میں حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ رکوع سے سر اٹھاتے وقت آپ کہتے: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ۔ ایک مقتدی نے کہا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا مُبْدَاً وَخَاتِمًا نماز پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کلمات کس نے کہے؟ صحابی نے عرض کیا: حضور! میں نے کہے ہیں۔ فرمایا: میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو لپکتے ہوئے دیکھا ان میں سے ہر ایک کی کوشش تھی کہ وہ یہ کلمات لکھتے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے

کہ نماز میں ایسا ذکر کرنا جائز ہے جو منقول نہ ہو، بشرطیکہ منقول کے مخالف نہ ہو اور یہ کہ بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے، جبکہ کسی کی پریشانی کا باعث نہ ہو۔

اسی طرح محدث عبدالرزاق، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے ایک صحابی نے نصف میں شامل ہوتے ہوئے کہا: **اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا** اللہ سب سے بڑا، سب سے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد کثیر ہے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پائینگی بیان کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر فرمایا: یہ کلمات کس نے کہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے کہے ہیں اور ان سے میری مراد خیر کے سوا کچھ نہ تھی۔ آپ نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب سے یمن، میں نے یہ کلمات ترک نہیں کیے۔

امام نسائی نے یہ حدیث باب القول الذی یفتتح بہ الصلوۃ وہ قول جس کے ساتھ نماز شروع کی جاتی ہے، میں روایت کی، اس روایت میں ہے بارہ فرشتے ان کلمات کی طرف لپکے۔ انہی کی ایک روایت میں ہے: مجھے یہ کلمات عجیب لگے، اس کے بعد جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے۔ اسی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا، میں نے یہ کلمات ترک نہیں کیے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔ لے

لے یہ حدیث صحیح مسلم، سنن نسائی اور سنن ابوداؤد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے امام ابوداؤد نے حضرت رافع دق سے بھی روایت کی۔ ابوداؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر واپسے والد سے راوی ہیں کہ ایک انصاری جوان کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے چھینک آئی تو انہوں نے کہا: **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا وَطَيِّبًا مُّبَارَكًا فَفِيهِ حَتَّى يُرْضَىٰ دَبْنَا مِنْ اَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ**۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے؟ اس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے عرش پر پہنچنے سے پہلے نہ ہو کر کہے۔

اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق تک رسائی کی توفیق عطا فرمائے۔ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فکر کی زیادتی کی کس طرح تائید فرمائی؟ حالانکہ نماز شروع کرتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت یہ زیادتی آپ سے منقول نہ تھی۔ اس کے باوجود آپ نے زائد کلمات کہنے والے صحابہ کے لیے اعلیٰ درجہ کی تائید اور خوشنودی کا اظہار فرمایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ نماز کے یہ دونوں موقعے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے مواقع ہیں۔

اس کے باوجود بعض تشدد پسندوں کا یہ قول ملاحظہ کیجئے کہ فجر کی نماز میں قنوت بہت ہے، حالانکہ اس کی اصل نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اگرچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کلام کیا گیا ہے۔ نیز بعض صحابہ کرام سے بھی منقول ہے۔ مثلاً عبدالرزاق، ابن جریر سے راوی ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے جبہ کی نماز میں قنوت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا: میں نے فرض نمازوں میں صبح کے علاوہ کسی نماز میں قنوت کے بارے میں نہیں سنا۔ ہمارا مقصد قنوت اور اس کے سنت ہونے پر گفتگو کرنا نہیں، بلکہ ہم صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بدعت کے بارے میں کس قدر تشدد کا شکار ہیں۔ یہاں تک کہ نماز میں دُعا کے مواقع میں دُعا کرنے کے بارے میں بھی تشدد کا اظہار کرتے ہیں۔

ہماری بیان کردہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں دُعا کے مواقع میں دُعا کرنا سنت ہے اور بدعت نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات کہنے پر صحابہ کرام کی تائید فرمائی، لہذا یہ از قبیل منقول ہے اور جو اس طرح ہوا وہ سنت ہے، اگرچہ بعینہ واروثہ ہو، اور اگر اس کے الفاظ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہوں اور نماز میں اُن کی جگہ بھی منقول ہو، تو اسے بدعت کیسے کہا جاسکتا ہے؟

جو کچھ قنوت کے بارے میں کہا جاتے گا، وہی کچھ بسم اللہ شریف کے بلند آواز سے پڑھنے کے بارے میں کہا جاتے گا۔ اس سلسلے میں سبھی ان متشددین کا اختلاف جاری

رہنا ہے۔ لطیفہ یہ کہ یہ لوگ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں تو آہستہ، جب اس کے بعد سورۃ پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تعجب ہے کہ کیا ان کے نزدیک فاتحہ قرآن پاک کی سورت نہیں ہے؟ کیا اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے؟ کاش کہ یہ لوگ اپنے مذہب پر خود عمل کرتے اور دوسروں پر دھونس نہ جھاتے۔ مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابیوں کی اس امر پر تائید فرمائی کہ انہوں نے نماز میں ایسے کلمات ذکر کئے جو آپ سے منقول نہ تھے، اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ یہی محمل استدلال ہے اور یہ ان دو صحابیوں کا اجتہاد اور استنباط ہی تھا۔

تیسری حدیث :

امام بخاری کتاب الصلۃ کے باب الجمع بین السورتین فی الركۃ (ایک رکعت میں دو سورتوں کا جمع کرنا) میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ایک انصاری ہمیں مسجد قبا میں نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ جب بھی نماز میں کوئی سورت پڑھتے، اس سے پہلے پڑی لے قنوت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مضطرب ہیں، ابن قیم کہتے ہیں وہ سب ثابت ہیں۔ امام شافعی نے حضرت انس کی حدیث کو اختیار کیا، وہ تمام صبح کی نماز میں قنوت پڑھتے رہے۔ قنوت سے متعلق حضرت انس کی روایت کی طرح بسم اللہ کی حدیث میں بھی اضطراب ہے بلکہ اس میں زیادہ اضطراب ہے، کیونکہ وہ ایک ہی سند میں ہے جیسے کہ ابن عبد البر نے ذکر کیا، بسم اللہ کا اثبات اور اسے بلند آواز سے پڑھنا ایسا ہی ہے جیسا دوسری سورتوں میں بلند آواز سے بسم اللہ کا پڑھنا ہے، فعل، ترک پر اور اثبات نفی پر مقدم ہوتا ہے۔ یہ اصول میں ثابت اور معلوم ہے۔ دیکھتے تنویر الحواکیم بحوالہ المہمید ص ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۱۶ رفاعہ۔

نوٹ: احناف کے نزدیک صبح کی نماز میں قنوت کا پڑھنا منسوخ ہے اور بسم اللہ شریف کا آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ دیکھتے شرح معانی الآثار فتح القدیر، عمدۃ القاری اور فتاویٰ رضویہ ۱۲ قادری

سورۃ اخلاص پڑھتے، پھر اس کے ساتھ دوسری سورت پڑھتے، وہ ہر رکعت میں اسی طرح پڑھتے۔ ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ آپ پہلے سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر اسے کافی نہیں سمجھتے اور اس کے علاوہ ایک دوسری سورت پڑھتے ہیں، آپ یا تو سورۃ اخلاص کو رہنے دیا کریں اور دوسری سورت پڑھ لیا کریں (یا پھر سورۃ اخلاص پر اکتفا کیا کریں) انہوں نے فرمایا: میں اس سورت کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر آپ پسند کریں تو میں امامت کراؤں گا اور اگر نا پسند کریں تو میں امامت چھوڑ دوں گا۔ صحابہ کرام، اہل قبا میں سے انہیں افضل جانتے تھے، لہذا کسی دوسرے کی امامت پسند نہیں کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُن کے ہاں تشریف لائے تو صحابہ کرام نے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے اس انصاری کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: تمہارے ساتھی جو کچھ نہیں کہتے ہیں، اس کی تعمیل سے تمہارے لیے کوئی چیز مانع ہے؟ اور ہر رکعت میں بالالترام اس سورت کے پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سورت سے تمہاری محبت، تمہیں جنت میں لے جائے گی۔

یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم

بات بات پر بدعت کی رٹ لگانے والوں کا آپ کی سیرتِ مطہیہ سے کیا تعلق ہے؟ حافظ ابن حجر، فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی سے دو سوال کیے تھے: (۱) ساتھیوں کی بات ماننے سے مانع کیا ہے؟ (۲) ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواباً عرض کیا کہ میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ براہِ راست دوسرے سوال کا جواب ہے، اور ایک بات کے اضافے سے پہلے سوال کا جواب بھی آجاتا ہے اور وہ ہے نمازیں سنتِ معلومہ (طویل قرات) کی ادائی، تو مانع و حیران کا مجموعہ ہوا (۱) محبت اور (۲) سنتِ معلومہ پر عمل اور باعثِ صرف محبت ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ اس صحابی کا عمل، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے ایک زائد چیز (ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کے پڑھنے، پر مشتمل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی

سے لے کر آپ ان سے عار، اس تھے۔

علامہ ناصر الدین ابن المنیر اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ مقاصد فعل کے احکام کو تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ صحابی یہ کہتے کہ میں اس سورت کو بار بار اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے کوئی دوسری سورت یاد نہیں ہے، تو ممکن تھا کہ آپ اسے کوئی دوسری سورت یاد کرنے کا حکم دیتے، لیکن انہوں نے تو عذر یہ پیش کیا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے جس سے ظاہر ہوا کہ ان کا مقصد صحیح ہے، تو آپ نے ان کی تصویب فرمائی۔ ابن المنیر کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک کے کسی حصے کے ساتھ خصوصی لگاؤ اور اس حصے کا کثرت سے پڑھنا جائز ہے اور اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ باقی قرآن پاک کو چھوڑ دیا گیا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس تائید اور اس صحابی کو حقیقت کی بشارت دینے کے باوجود ہم نے کسی صحابی یا عالم کو نہیں پایا جس نے یہ کہا ہو کہ اس صحابی کا عمل سنت ثابتہ ہے، کیونکہ حفاظت اسی طریقے کی ہوئی چاہیے جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہو، لیکن اس حدیث سے ہمیں اس امر کی دلیل مل جاتی ہے کہ ایسا کام اگرچہ کسی حد تک بظاہر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل سے مختلف ہی ہو جائز ہے۔ جب تک وہ شریعت کے دائرے میں رہے، کیونکہ دین میں بڑی گنجائش ہے۔ برخلاف فقہائیت کے دعویداروں کے کہ انہوں نے دین کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔

چوتھی حدیث:

امام بخاری، کتاب التوحید میں اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک دستے کا امیر بنا کر بھیجا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے ہوئے قراۃ کرتے، تو آخر میں سورۃ اخلاص پڑھتے، مجاہدین نے واپسی پر یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ وہ اس طرح کیوں کرتا ہے، صحابہ کرام نے اُسی سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی

صفت ہے، اس لیے میں اس کی قراءت کو محبوب رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے بتادو کہ اللہ تعالیٰ اسے محبوب رکھتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے لہذا یہ حدیث متفق علیہ ہوئی۔

حافظ ابن حجر، فتح الباری میں ابن دقیق العید کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس روایت سے ظاہر ہے کہ وہ ہر رکعت میں قراءت کے آخر میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف دوسری رکعت میں قراءت کے آخر میں یہ سورت پڑھتے ہوں۔ ان دونوں طریقوں سے کوئی طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول نہ تھا، اس کے باوجود آپ نے اس صحابی کی اہلی درجہ کی تائید فرمائی، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت عطا فرمائی۔ لہٰذا کی بشارت اس تائید و بشارت کے باوجود ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی عالم نے سابق حدیث کی طرح قراءت سے پہلے یا اس حدیث کی طرح قراءت کے بعد سورۃ اخلاص کے پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہو۔ بلاشبہ افضل طریقہ وہی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موانعت فرمائی ہو، لیکن صحابی کے عمل مذکور کی تائید فرمانے سے طاعت و عبادت کے ایسے طریقوں کے قبول کرنے میں آپ کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے اور یہ کہ ایسا طریقہ بدعت مذمومہ شمار نہیں کیا جائے گا جیسے کہ متقدمین ایسے افعال کو بدعت اور گمراہی قرار دینے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔

اس حدیث اور اس سے پہلی حدیث کے سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابقہ روایت میں ہے کہ سورۃ اخلاص کو خصوصیت کے ساتھ پڑھنے والے صحابی مسجد قبا میں اپنی قوم کے امام تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں ذکر ہے، وہ ایک دستے کے امیر تھے۔ وہ صحابی قراءت کا آغاز سورۃ اخلاص سے کرتے تھے اور یہ قراءت کے آخر میں پڑھتے تھے۔ اُس صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور اس صحابی کو بشارت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس تفصیل کے پیش نظر ان واقعات کا متعہ ہونا واضح ہے۔ دونوں روایتوں میں نہ تطبیق کی گنجائش ہے نہ تاویل کی۔

آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے پیش کردہ تمام حدیثیں نماز سے متعلق ہیں اور نماز: بدنی عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے ان اجتہادات کو قبول فرمایا، کیونکہ ان کی وجہ سے نماز اس ہیأت سے خارج نہیں ہوتی جو شارع علیہ السلام نے مقرر فرمائی ہے۔ شریعت کی مقرر کردہ حدود کا التزام ضروری ہے۔ اس کے علاوہ معاملہ میں وسعت ہے، جب تک کہ طریق مطلوب میں داخل رہے۔

یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ اور یہ انتہائی واضح طریقہ ہے۔ اس سے علماء کرام کا بیان کردہ قاعدہ متخاد ہوتا ہے کہ ہر وہ امر جس کے مطلوب ہونے کی شریعت گواہی دے اور وہ نہ تو کسی نص کے مخالف ہو اور نہ ہی اس پر کوئی فساد ہی مرتب ہو تو بدعت کی حدود میں داخل نہیں، بلکہ سنت میں داخل ہے، اگرچہ اس کا غیر اس سے افضل ہو، کیونکہ عبادات میں سے بعض افضل اور بعض مفضول، جب تک اصل عبادت برقرار رہے، تو ان میں سے کسی کے اختیار کرنے والے پر نہ تو طعن کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے بغی قرار دیا جاسکتا ہے۔

اب ہم چند ایسے اجتہادات کا ذکر کریں گے جو نماز سے متعلق نہیں ہیں اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برقرار رکھا، آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح ان کی تائید فرمائی ہے۔

پانچویں حدیث:

ایک صحابی کے دم کرنے کی روایت ہے جسے امام بخاری اپنی صحیح میں ایک سے زائد مقامات پر لائے ہیں۔ یہ روایت بَابُ التَّفَثُّ فِي الرَّقِيَّةِ (روم میں سچونک مارنا، میں ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر پر روانہ ہوئی راستے میں عرب کے ایک قبیلے کے پاس قیام کیا اور اُن کے ہاں مہمان بننے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اتفاق کی بات کہ اس قبیلے کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا،

انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ چیز سے فائدہ نہ ہوا، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، ارم
اس جماعت کے پاس جاؤ جو تمہارے پاس ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے پاس کوئی چیز
ہو، چنانچہ وہ لوگ صحابہ کرام کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے سردار کو کسی چیز نے
ڈس لیا ہے، ہم نے اپنی سی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی ہے، کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟
ایک صحابی نے فرمایا، ہاں بخدا! میں دم کرتا ہوں، لیکن ہم نے تم سے مہمانی طلب کی، مگر تم نے
مہمانی نہ کی، لہذا بخدا! میں اس وقت تک دم نہیں کروں گا، جب تک تم ہمیں معاوضہ نہیں دو گے
انہوں نے طے کیا کہ ہم بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے، وہ صحابی تشریف لے گئے، وہ الحمد للہ
پڑھتے جاتے تھے اور اس سردار پر آہستہ آہستہ ہتھوکتے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بالکل
تندرست ہو گیا، جیسے وہ رتی میں بندھا ہوا ہو اور اب رتی کھل گئی ہو، اس کے چلنے پھرنے میں
بھی کوئی کجی نہ تھی۔ انہوں نے طے شدہ بکریاں اس صحابی کو دے دیں۔ اب صحابہ میں اختلاف رائے
ہو گیا۔ بعض نے کہا انہیں تقسیم کیا جائے۔ دم کرنے والے صحابی نے فرمایا، بارگاہ رسالت میں
حاضر ہونے سے پہلے تقسیم نہ کرو، حاضر ہو کر واقعہ عرض کریں گے اور آپ کے حکم کا انتظار کریں گے
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا،
تجھے کس نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ میں دم ہے؟ تم نے درست کیا، بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی لے لو
حافظ ابن حجر نے فتح الباری کتاب الاجارہ میں فرمایا، وَمَا يُدْرِيكَ؟ تجھے کس نے
بتایا؟ یہ ایسا کلمہ ہے کہ کسی چیز پر تعجب کرتے وقت بولا جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی شے کی عظمت
بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس جگہ یہی معنی لائق ہے۔ حضرت شعب کی روایت
میں یہ اضافہ ہے کہ راوی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ممانعت کا ذکر نہیں کیا۔
سیلمان بن قنہ کی روایت میں وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهُمَا رُقِيَّتَا؟ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم
ہے؟ کے بعد یہ اضافہ ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ایک شے میرے دل میں ڈالی گئی
تھی، اُس نے میری راہنمائی کی۔ اس سے صراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کو پہلے سے علم نہ تھا کہ فاتحہ

کے ساتھ دم کرنا جائز ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا اپنے اجتہاد سے کیا اور چونکہ اس میں شریعت مبارکہ کی مخالفت نہ تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے عمل کو برقرار رکھا کیونکہ جو عمل خیر ہو، اور اس پر کوئی فساد مرتب نہ ہوتا ہو، اس کے برقرار رکھنے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی طریقہ اور یہی سنت ہے، اگرچہ وہ نص کے اعتبار سے آپ کا عمل نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم نے درست کیا، مال تقسیم کرو اور اس میں میرا حصہ بھی نکالو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پُر زور طریقے سے ان کی تائید و تسکین فرمائی جیسے کہ حافظ ابن حجر نے فرمایا۔

چھٹی حدیث:

صحابہ کرام کا ایک اور واقعہ مروی ہے۔ ایک شخص کی عقل میں خلل واقع ہو گیا۔ ایک صحابی نے اس پر سورۃ فاتحہ پڑھی، تو وہ تندہ ست ہو گیا۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی اور نسائی نے حضرت خارجہ بن صلت سے اور وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا، اُن کے ہاں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ایک پاگل تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس شخصیت (حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے پاس سے خیر لے کر آتے ہیں۔ آپ ہمارے اس آدمی کو دم کر دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے سورۃ فاتحہ سے دم کیا۔ یہ حدیث حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بیان کی۔

ساتویں حدیث:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کے کان میں تکلیف تھی۔ آپ نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھ کر دم کیا، تو وہ صحیح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا: أَفْحَسِبْتُمْ أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ (آیت ۱۱۵، ۱۱۶) سے لے کر سورۃ مومنون کے آخر تک کی آیات پڑھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی صاحب ایمان شخص یہ آیات پہاڑ پر پڑھے، تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے۔

حافظ ہشتمی نے مجمع الزوائد میں اور حافظ ابن حجر نے المطالب العالیہ میں فرمایا، اس حدیث کو امام ابویعلیٰ نے روایت کیا اور اس کی سند میں ابن ابیعیہ ہیں اور ان کی حدیث حسن ہے اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مریض پر سورہ تہٰن کی آخری آیات پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ انہوں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، بلکہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے دریافت کی تھی، چونکہ یہ اچھا کام تھا اور شریعت کے کسی حکم کے مخالف نہ تھا، اس لیے آپ نے اُن کی تاکید فرمائی جیسے کہ امام بخاری کی روایت کے مطابق سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کرنے والے صحابی کی تاکید فرمائی۔ اسی طرح امام ابوداؤد، ترمذی اور نسائی کی روایت کے مطابق سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کرنے والے صحابی کی تاکید فرمائی اور یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ ایک حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور دوسرا ان کے چچا حضرت عاصم بن الصلت سے مروی ہے تیسرا واقعہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک چوتھا واقعہ ابن حبان نے حضرت علاقہ ابن حجار سے روایت کیا ہے جیسے کہ اٹھویں حدیث میں آرہا ہے۔

اٹھویں حدیث :

ابن حبان اپنی صحیح میں حضرت علاقہ ابن حجار سلیمی تمیمی سے راوی ہیں کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، واپسی میں ایک قوم کے پاس گزر ہوا، جن کے ہاں ایک شخص بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کے صاحب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خیر لے کر آتے ہیں، کیا آپ کے پاس مریض کو دم کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ وہ فرماتے ہیں، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا تو اس کی بیماری باقی رہی، اس قوم نے مجھے سوچایا دیں۔ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا، تو آپ نے فرمایا، بھریاں لے لو بخدا! جس نے ناجائز دم کے بدلے کچھ کھایا (اس نے غلط کیا، تم نے تو یہاں صحیح

دم کے ذریعے حاصل کیا ہے۔

نویں حدیث

بخاری شریف میں سورۃ اخلاص کے سلسلے میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل ہوا اللہ اَحد پڑھتے ہوئے سنا وہ بار بار بھی پڑھ رہا تھا، صبح ہوتی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا، ان کا خیال تھا کہ دوسرا شخص قرآن پاک کا بہت تصورِ احسن پڑھ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اُس ذاتِ اقدس کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ سورۃ قرآن پاک کے تہائی حصہ کے برابر ہے۔

حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے حضرت قتادہ ابن نعمان تھے۔ احمد ابن طریف ابن ابی شیم، ابوسعید سے راوی ہیں کہ حضرت قتادہ ابن نعمان ساری رات صرف سورۃ اخلاص پڑھتے رہے۔ انہوں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا اور سننے والے غالباً ان کے ماں کی طرف سے بھائی ابوسعید تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ ابن عبد البر نے اسی پر جزم کیا ہے۔ امام دارقطنی نے بروایت اسحاق بن الطباع، امام مالک سے یہ حدیث جن الفاظ میں روایت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا ایک پڑوسی ہے جو رات کو قیام کرتا ہے اور صرف سورۃ اخلاص پڑھتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سورت کے خاص کرنے اور رات کے نوافل میں اس پر اکتفا کرنے کی تائید فرمائی، حالانکہ تخصیص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا نیز اس حدیث اور تیسری اور چوتھی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ خاص طور پر قرآن پاک کے کسی حصے کی طرف دل کا مائل ہونا اور اسے کثرت سے

پڑھنا جائز ہے اور اسے باقی قرآن پاک کا ترک قرار نہیں دیا جائے گا، اس کے باوجود ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی عالم نے نوافل میں فقط سورۃ اخلاص کے پڑھنے کو افضل قرار دیا ہو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تمام قرآن پاک کا پڑھنا تھا، وہ بیشک اس سے بھی افضل ہے، لیکن اس صحابی کا عمل اور اس سے ملتا جلتا کام، سنت کے زمرے میں داخل ہے اور ایسا کام مذموم نہیں، بلکہ ہر حال میں قابل تعریف ہے گزشتہ اور آئندہ احادیث کی طرح اس حدیث میں بھی بات بات پر بدعت کا فتویٰ دینے والوں پر رد ہے۔

دسویں حدیث:

اصحابِ صنن، امام احمد اور ابنِ حبان، اپنی صحیح میں حضرت ابو بکر صدیقؓ سے اور وہ اپنے والد سے راوی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک صحابی نماز پڑھتے ہوئے ان الفاظ سے دُعا مانگا رہے تھے،

”اے اللہ! میں تجھ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو معبودِ برحق ہے، تیرے سوا کوئی لائقِ عبادت نہیں، تو ایک ہے، تو وہ بے نیاز ہے جس نے کسی کو جنا اور نہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے (ترجمہ) نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذاتِ اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اُمِّ اعظم کے وسیلے سے سوال کیا ہے جس کے واسطے سے کوئی بھی چیز مانگی جائے، تو وہ دی جاتی ہے اور دُعا کی جائے، تو وہ قبول ہوتی ہے۔

ظاہر یہ ہے کہ دُعا کے یہ کلمات صحابی نے تیار کیے تھے اور چونکہ مقصد کے مطابق تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تائید اور خوشنودی کے اعلیٰ ترین طریقے سے برقرار رکھا اور یہ معلوم نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ دُعا سکھائی تھی، دراصل نصوصِ شریعت میں ایسے عمومی الفاظ پائے جاتے ہیں جن سے خاص افراد مراد ہوتے ہیں، اسی طرح حقیقت مجاز پائے جاتے ہیں، اور ایسے اُپوہ پائے جاتے ہیں کہ تعارض کے وقت ان کی طرف رجوع

کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے کہ کتب اصول فقہ میں بیان کیا گیا ہے۔ علماء اصول نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہر عام میں کچھ نہ کچھ تخصیص ہوتی ہے اور لفظ کل کا موجود ہونا تخصیص سے مانع نہیں ہوتا جیسے کہ تم قرآن پاک کی آیات میں دیکھیں گے۔

بات بات پر بدعت کا فتویٰ لگانے والوں کو اگر یہ قواعد معلوم ہوں تو وہ اچھے کاموں کو بدعت قرار دینے کے لیے اپنی زبانیں نہ کھولیں اور ائمہ اعلام پر بدعت لگانے کے میدان میں اپنے زہوار قلم کو بے لگام نہ چھوڑ دیں۔ ایسی باتیں ان کے بڑے بڑے علماء بھی کہیں تو ان پر کوئی کان نہ دھرے گا، ان پیکرِ جہالت، طفلانِ مکتب کی کون مانے گا؟ جو اپنے علم و فضل کی مصنوعی نمائش کرتے ہوئے نہیں جھکتے۔ ائمہ دین کے بارے میں ذرا ان کا انداز بیان دیکھئے،

”انہوں نے (بدعتِ حسنہ اور بدعتِ ستیہ کی طرف) بدعت کی تقسیم کر کے، نو پیدا امور بدعات کے لیے دروازے چوڑے کھول دیئے ہیں“ (ص ۵۸)

بدعت کی تقسیم

خدا کی پناہ! ائمہ دین، اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کو ذروں سے زیادہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ رکھتے ہیں اور اس کے زیادہ فرماں بردار ہیں۔ چاہے ان پر کتنی ہی تہمتیں لگاتے رہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے:

”بدعت دو قسم پر ہے، ایک بدعتِ محمودہ اور دوسری مذمومہ، جو سنت کے مطابق ہو وہ بدعتِ محمودہ ہے اور جو سنت کے مخالف ہو وہ بدعتِ مذمومہ ہے۔“

کیا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ تہمت لگائی جائے گی؟

خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ (نزد ایک کی باجماعت ادائی دیکھ کر) فرماتے ہیں: یہ بدعت (نیاطریقہ) اچھی ہے۔ ایسا ہی قول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

سے بھی مروی ہے۔ کیا یہ دونوں جلیل القدر صحابی بھی اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں؟ کیونکہ ان کے فرمان کا لازمی مطلب یہ ہے کہ بدعتِ موقومہ کی ممتی ہے ایک محمود اور دوسری مذموم، اور جمہور علماء نے اس تقسیم کو تسلیم کیا ہے، مثلاً امام نوویؒ ابن عبد السلام، قرانی، ابن عربی اور خاتم المخاض علامہ ابن حجرؒ کیا جلیل القدر ائمہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام نہیں سمجھتے؟ اس مہتان سے خدا کی پناہ!

یہ سب اس بنا پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ”ہر بدعت گمراہی ہے“ مبتدعین کے نزدیک یہ کلیہ ہر نو پیدا چیز کو شامل ہے موقوفِ حوا اصول کے قواعد سے واقف ہے اور نہ ہی اسے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام میں بہت کلیات ایسے ہیں جن میں تخصیص کی گئی ہے اور بہت سے عموماً وہ ہیں، جن سے خاص افراد مراد لیے گئے ہیں۔

علاوہ ازیں مخالفین نے بدعت کی ایک اور تقسیم کی ہے:

(۱) جس کی بناء پر کفر لازم آئے (۲) حرام (۳) مکروہ تحریمی (۴) مکروہ تنزیہی
پانچوں قسم یعنی مباح کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ان کے نزدیک بدعت، عبادت کے ساتھ خاص ہے۔ وہ بدعت کی دو قسمیں قرار دیتے ہیں، دینی اور دنیاوی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک مباح، احکامِ دین سے ہی نہیں ہے۔ نیز وہ بدعات جو عبادات کے ماسوا میں پائی جاتی ہیں، حدیث ان کو شامل نہیں ہے۔ یہ بھی تو ان کی طرف سے اس قاعدہ کلیہ میں تخصیص ہے جس میں وہ کسی تخصیص کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ۔

ایک روایت میں ہے: ”فِي دِينِنَا۔“ جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز

دکھالے جس کی اصل اس دین سے نہیں ہے، وہ مردود ہے۔

اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کا دین، مسلمان کے تمام تصرفات کو شامل ہے، خواہ عبادات ہوں یا معاملات، احکام ہوں یا فیصلے، نکاح سے متعلق مسائل ہوں یا میراث سے، اسی طرح تمام اعمال، حرام بدعتوں کا سبب میں عمل دخل ہے، سب سے خطرناک بدعت، وہ عقائد ہیں جن کی بناء پر بہت سے گروہ دین سے خارج ہو گئے ہیں۔ حکمرانی سے متعلق افسوسناک بدعت، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے خروج ہے اور یہ بدعت جس کا انجام کفر ہے۔ اکثر اسلامی ممالک پر چھاپچی ہے۔ یہی وہ بدعت ہے جس کے لیے اسلام دشمن عناصر، منتشر قہقین اور ان کے ہم نواؤں نے مسلسل کام کیا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو ان کی شریعت اور ان کے عقیدے سے نکال کر اُس طاغوت کی اطاعت پر مجبور کر دیا جسے وہ قانون کا نام دیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ دن رات فروعی مسائل کے اختلافات کو ہوا دینے میں مصروف ہیں اور مخالفین کو بدعتی قرار دینے سے نہیں چوکتے، وہ ان بڑے بڑے مسائل کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہتے، جن میں ہر ملک کے مسلمان واقع ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اس کو ماننے میں ان مسائل کے بارے میں اپنی تمام تر مساعی کو صرف کرنا فرض عین ہے اور یہ مسائل مسلمانوں کے لیے چیلنج بن چکے ہیں۔

فروعی مسائل میں مختلف مذاہب کا اختلاف، قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اور اور ان مسائل میں اختلافات کو اُبھارنا، ملتِ اسلامیہ کو متحد نہیں ہونے دے گا، بلکہ پارہ پارہ کر دے گا۔ یہ طریق کار، خوں ریزی، نفرت انگیزی، اتہام پردازی اور ایک دوسرے کو بدعتی اور گمراہ قرار دینے کا باعث ہو گا اور اس میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

کتاب و سنت کے بہت سے عموماً وہ ہیں جن میں تخصیص کی گئی ہے اور کثیر متنازعہ پر عام سے خاص افراد مراد لیے گئے ہیں، جیسے (قوم عادیہ پر بطور عذاب نازل ہونے والی آندھی کے بارے میں) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَاسْمِعْ يَسْمِعُ لَكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ** (الاحزاب ۴۶، ۴۷)

اور یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اس آندھی نے تمام زمین کو تباہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی ستاروں کو گزند پہنچائی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَ اَنْ لِّیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی** (التکویم ۳۹) ”انسان کے لیے نہیں ہے، مگر وہ کوشش جو اُس نے کی۔“ حالانکہ تو اتر کی حد تک پہنچنے والے دلائل سے ثابت ہے کہ مسلمان اپنے بھائیوں کے عمل اور فرشتوں کی دُعا سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے جیسے کہ علامہ ابن تیمیہ نے بیس سے زیادہ مقامات کا ذکر دلائل کے ساتھ کیا، ان میں سے ایک نماز جنازہ ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ دینا اور اہل ایمان کی دُعا ہے۔ عام سے خاص مراد لینے کی مثال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سیاہ دانہ (کلو بجی) موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس حدیث میں لفظ کُل موجود ہے۔ اس کے باوجود شارحین کا اتفاق ہے کہ یہ اپنے عموم پر نہیں ہے۔

اسی سلسلہ کی وہ حدیث جو امام مسلم نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اُس کے بعد نماز پڑھی، یقیناً یہ بھی کلمات عموم میں سے ہیں، لیکن اپنے عموم پر نہیں ہے، کیونکہ جس نے فجر اور عصر کی دونوں نمازیں پڑھیں، لیکن باقی نمازیں ترک کر دیں اور واجبات چھوڑ دیئے وہ قطعاً اس حدیث میں داخل نہیں ہے، لہذا یہ وہ عام ہے جس سے خاص افراد مراد لیے گئے ہیں یا وہ ایسا عام ہے جس میں نصوص کی بناء پر تخصیص کی گئی ہے۔ حافظ ابن حجر نے علامہ طیبی کا یہ قول نقل کر کے برقرار رکھا کہ جب احادیث پایہ ثبوت کو پہنچ جائیں تو مختلف روایات کو ایک دوسری کے ساتھ ملانا ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک ہی حدیث کے حکم میں ہیں، ان میں سے مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتے تاکہ ان سب کے مضمون پُر عمل کیا جائے۔

جس عام سے خاص مراد لیا گیا ہو، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **اَلَّذِیْنَ** **قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا اَیْکُمْ** ”وہ جنہیں لوگوں نے کہا کہ بیشک لوگوں نے تمہارے لیے بہت کچھ جمع کر رکھا ہے۔“ پہلے الناس سے مراد خبر دینے والے ہیں اور

یقیناً چند لوگ تھے اور دوسرے الناس سے مراد ابوسفیان اور مشرکین مکہ میں سے اُن کے ساتھی ہیں جنہوں نے اُمید میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے جنگ کی تھی، وہ بھی تمام انسان تو نہیں تھے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کافران، اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصْبٌ جَحَیْمٌ (الانبیاء ۲۱، ۲۹) ”بے شک تم اور جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہیں“ اہم موصول (مَا) کلمات عموم میں سے ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ ماجدہ اور فرشتے جن کی اہل کتاب عبادت کرتے تھے، اس آیت سے مراد نہیں ہیں بلکہ یہ بھی ایسا عام ہے جس سے خاص افراد مراد لیے گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافران

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ابْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ (الانعام ۶، ۲۷) ”جب وہ اس چیز کو بھول گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے اُن پر ہر شے کے دروازے کھول دیے۔ حالانکہ اُن پر رحمت کے دروازے نہیں کھولے گئے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَتَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ اِذْ مَعَكَ، وَاصْحَابُكَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِیْلَ وَنَحْنُ مُبْتَلٰوْنَ (المائدہ ۲۷) ”مشورہ کیجئے، ظاہر ہے کہ آپ صحابہ کرام سے احکام شرعیہ کے بارے میں مشورہ نہیں فرماتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اُن سے بعض امور میں مشورہ کیجئے۔ تفسیر ہے اگرچہ قرآن پاک میں مذکور نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی امر کا عزم فرمائیں، تو پھر کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ خدا و رسول کے حکم پر سبقت کرے۔ اے اسی طرح اللہ تعالیٰ کافران ہے،

لَتَجْزِيَنَّهُ كُلُّ النَّفْسِ مِمَّا تَشْتٰی (طہ ۲، ۱۵) ”ہر نفس کو

لے علماء اصول فرماتے ہیں کہ لفظ مَا عِزَّ ذِی الْعَفْوَل کے لیے آتا ہے، لہذا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے داخل ہی نہیں ہوں گے، اے اسے عام مخصوص البعض کی مثالوں میں شمار نہیں کرنا چاہیے ۱۲ شرف قادری لے دیکھئے فتح الباری ۱، ص ۱۰۳

اس کی کوشش کی جزا دی جائے گی۔ لے

قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ایسے عموماً جن میں تخصیص کی گئی ہے یا جن سے مخصوص افراد مراد ہیں اس کثرت سے ہیں کہ اگر ان کا تتبع کیا جائے تو ایک جلد تیار ہو سکتی ہے، اس صورت میں جمہور علماء و متبحرین پر کیسے انکار کیا جاسکتا ہے؟ جنہوں نے حدیث شریف **كُلُّ يَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ** کے بارے میں کہا ہے کہ یہ عام مخصوص البعض ہے یا یہ ایسا عام ہے جس سے خاص مراد لیا گیا ہے۔ مؤلف (یعنی مینع) نے انہیں خدا و رسول کا فرمان اور دشمن قرار دیا ہے، خدا تعالیٰ کی پناہ! وہ ہرگز ایسے نہیں ہیں۔

امام نووی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان **وَكُلُّ يَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ** کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ عام ہے جس سے خاص مراد ہے، اس سے مراد وہ نوپیدا امور ہیں، جن کی صحت پر شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ بدعات سے ایسے امور ہی مراد ہیں۔ حافظ ابو بکر بن عربی، سنن ترمذی کی شرح میں فرماتے ہیں امر سابع حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے: **وَرَأَيْتُكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُوسِ** ”تم نوپیدا امور سے بچو“ تمہیں اللہ تعالیٰ علم کی دولت عطا فرمائے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نوپیدا امور کی دو قسمیں ہیں: (۱) وہ نوپیدا امر جس کی بنیاد، خواہش اور اپنے ارادے پر عمل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ قطعاً باطل ہے اور یہ بدعت ضلالت ہے (۲) وہ نوپیدا امر کہ ایک نظیر کو دوسری نظیر پر مچھول کیا گیا ہو، یہ خلفاء راشدین اور ارباب فضیلت ائمہ کی سنت ہے۔

مزید یہ فرمایا کہ نوپیدا اور بدعت محض لفظ محدث اور بدعت یا ان کے معنی کے پیش نظر مذکور نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ** ”جب بھی ان کے پاس اُن کے رب کی طرف سے نیا ذکر آتا ہے“ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح باجماعت کے بارے میں فرمایا: **لَعَنَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ**

لے اس آیت اور ایسی ہی دوسری آیات میں کُلِّ قَبِيْس سے مراد خاص طور پر وہ لوگ ہیں جن کی کوشش نہ ہو جن کو اللہ تعالیٰ بخش دے وہ کلیہ میں داخل نہیں ہیں ۱۱۔ رفاعی لے دیکھتے امام حلی کا حاشیہ سنن نسائی ج ۲ ص ۲۳

”یہ نیا کام اچھا ہے“

قابلِ مذمت ہے وہ بدعت جو سنت کے مخالف ہو اور گمراہی کی طرف بلائے۔ یہ بعینہ وہ تقسیم ہے جو اس سے پہلے ہم امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کر چکے ہیں۔ انہوں نے بدعت کی دو قسمیں بیان فرمائیں۔ محمود اور مذموم، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی کے بعد آنے والے ائمہ، مثلاً سلطان العلماء عز الدین بن عبدالسلام، امام نووی اور ابن اثیر شافعیہ میں سے ابن عربی اور قرافی مالکیہ میں سے، اور ان کے علاوہ بکثرت علماء، اور ان کے آخر میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ تعالیٰ، ان سب حضرات نے نوپیدا امور کو دو قسم، محمود اور مذموم قرار دیا۔ نیز فرمایا کہ یہ امور کبھی واجب یا مستحب اور کبھی حرام یا مکروہ یا مباح ہوتے ہیں۔ کسی قاعدے پر بنا کرتے ہوتے، یا ان شواہد کے پیش نظر جو ان کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف گو اسی دیں یا ان امور پر مرتب ہونے والے فوائد یا مفاسد کو دیکھتے ہوئے یا شریعت کی مخالفت یا موافقت کے اعتبار سے یہ پانچ قسمیں جاری ہوں گی۔

جو شخص سنت اور اس کے قواعد یعنی اصول اور فقہ کا عالم ہے، اس کے لیے اس قول کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن یہ اس شخص کا کام ہے جسے علوم دینیہ میں یدِ طولیٰ صحیح فقہیت اور شریعت اور اس کے مقاصد کا گہرا شعور حاصل ہو، اس شخص کا کام نہیں ہے جو علم کا دعویدار زبان دراز اور علم کا کچھ حصہ حاصل کیے ہوئے ہو جسے ایک نص مل جائے، تو وہ اسے ہی لے کر بیٹھ جائے اور اس کے ماسوا نصوص، قواعد، مطالب، اہل علم کے بیانات اور رعایا کرام اور ان کے بعد آنے والے ائمہ کے ارشادات کو ازراہ جہالت، یا تنہا بل، دیوار پر دے مارے اور گمان کرے کہ وہی ایک نص صحیح ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ خدا و رسول کی مخالفت ہے جیسے مولف (ابن مینج) نے کیا۔ لے

لے عبدالہذاق، عمر سے، وہ زہری سے اور وہ عبید اللہ بن عبد اللہ سے راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص حدیث بیان کرے گا، اسے وہ شخص سُنے گا جس کی عقل اس حدیث کے مطلب

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ فرمایا: مَنْ يُؤَدِّ اللہُ بِهِ خَيْرًا يُفْقَهُهُ
 فِي السَّيِّئِينَ "اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے"
 اس حدیث کا مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا، وہ جہل مرکب میں
 جاگرتا ہے اور علماء کو جاہل قرار دیتا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دین کا فہم تحقیق و تجسس والی نظر
 نصوص کی تلاش، بعض کو بعض پر محمول کرنے، امکا فی حد تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کو اس کے صحیح مطالب پر محمول کرنے اور علماء اسلام کے
 اقوال و اعمال کو حتی الامکان خیر اور محمل صحیح پر محمول کرنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
 مسلمانوں کے بارے میں یہی سنن فلن ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، بلکہ حدیث شریف کے مطابق
 یرایمان کا قوی ترین رابطہ ہے، پھر دلائل کی جستجو کو کمزور کیلئے ضروری ہے کہ ان علماء راہنہ کی
 ارشادات سے واقف ہو جو علم فہم اور تقویٰ میں بلند مقام رکھتے ہیں، انہیں دلائل پر عبور حاصل ہے
 ان کی تطبیق اور تاویل پر قدرت رکھتے ہیں نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد کی تفسیر کرنے
 والے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد اور آپ کے مقصد کو
 بعد کے علماء سے زیادہ جانتے تھے۔ یہی علماء دین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے
 کہ ہمیں ان حضرات کا کوئی استنباط نص کے مخالف نہیں ملے گا، جب تک کہ ان کی تائید میں
 کوئی نص موجود نہ ہو، اسی طرح ان کا استنباط ظاہر کے خلاف نہیں ملے گا، جب تک کہ اس ظاہر
 کی کوئی معقول اور مقبول تاویل ان کے پاس موجود نہ ہو، آپ دیکھیں گے کہ ائمہ دین اپنے مخالفین
 کو بدعتی یا گمراہ قرار نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے مخالف کے پاس بھی ایک دلیل ہے
 جسے وہ ترجیح دے سکتا ہے اگرچہ ہمارے نزدیک کسی دوسری دلیل کو ترجیح حاصل ہے۔ یہی
 وجہ ہے کہ ائمہ دین نے صرف عقائد کے سلسلے میں انحراف کی راہ اختیار کرنے والے فرقوں کو بدعتی
 کہا ہے اور جب تک وہ کلمہ شہادت کی گواہی دیتے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں
 ان کی تکفیر نہیں کرتے، ہاں جو شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے، اسے بڑا کافر

قرار دیتے ہیں کیونکہ اس وقت تاویل کا راستہ نہیں رہتا باطنیہ، قدریہ اور خوارج ایسے عقائد میں انحراف کرنے والے فرقے، اہل سنت و جماعت کے نزدیک بالاتفاق مبتدع اور گمراہ ہیں کیونکہ ان کے خلاف نصوص کثرت سے مجتمع ہیں، پہلے پہل جس فرقے کی بدعت ظاہر ہوئی، وہ خوارج ہیں۔ انہوں نے اپنے مسلک میں انتہائی تشدد سے کام لیا، یہاں تک کہ انہوں نے امیر المومنین حضرت علی اور ان کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کافر قرار دیا، ان کا استدلال ان طواغیر اور عومات سے تھا جو مشرکین کے بارے میں وارد ہوتے تھے۔ خوارج نہ اس شخص کو کافر قرار دیا اور اس کا قتل جائز قرار دیا جو ان کے عقائد سے اختلاف رکھتا تھا۔

ابن مرویہ حضرت مصعب بن سعد سے راوی ہیں کہ ایک خارجی نے حضرت سعد یعنی ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہا یہ کفر کے اماموں میں سے ایک امام ہے حضرت سعد نے فرمایا: تو نے جھوٹ کہا۔ میں نے تو ائمہ کفر سے جہاد کیا ہے۔ ایک دوسرا خارجی کہنے لگا: یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے اعمال برباد ہوتے۔ حضرت سعد نے فرمایا: تو نے بھی جھوٹ کہا۔ اعمال ان لوگوں کے ضائع ہوتے، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا (ترجمہ آیت مبارکہ)

یہ روایت حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بیان کی۔ لے

امام طبرانی، معجم کبیر اور معجم اوسط میں راوی ہیں کہ حضرت عمارہ بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شریک ہوئے اور جنتی مدت اللہ تعالیٰ کو منظور تھی، اس میں شامل رہے پھر واپس ہوئے۔ اہواز کے قریب پہنچے، تو انہوں نے اذان کی آواز سنی، تو انہوں نے فرمایا: میں تین دن سے مسلمانوں کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکا۔ جماعت میں شامل ہونے کے ارادے سے اذان کی آواز کی طرف چل دیئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ازرقہ (خارجیوں کی ایک جماعت) موجود ہیں۔ انہوں نے کہا اؤ خدا کے دشمن! تجھے کونسی چیز یہاں لاتی ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا

تم میرے بھائی (مسلمان) نہیں ہو؟ انہوں نے کہا: تو شیطان کا بھائی ہے، ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم مجھ سے اس بات پر راضی نہیں ہو؟ جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا وہ کبھی چیز ہے؟ جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے راضی ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: میں حالت کفر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اور میں نے توحید و رسالت کی گواہی دی، تو آپ نے مجھ سے تعرض نہیں فرمایا۔ خارجیوں نے آپ کو پکڑا اور شہید کر دیا۔ ————— مجمع الزوائد میں ہے اس حدیث کے راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں۔ لہ

یہ بدعتِ سنیۃ ماضی میں خوارج سے صادر ہوئی اور ہر دور میں ان کے پیروکاروں سے صادر ہوتی رہی، اس کا سبب کیا تھا؟ یہ کہ وہ اپنی ذوات پر مغرور تھے۔ آیاتِ امانت کے ظواہر کو لے کر وہ سمجھتے تھے کہ حق پھر ہم میں اور ان کا ہر مخالف گمراہ ہے، بدعتی ہے یا کافر و مشرک ہے، بلکہ وہ صرف اس شخص کی بات سنتے تھے جو خارجی ہوتا یا ان جیسا ہوتا، جمہور امت کو تو وہ بیاہ چشمہ لگا کر دیکھتے تھے، انہیں امتِ مسلمہ یا تو بدعتی دکھائی دیتی تھی یا مشرک و کافر، اور خارج از اسلام۔

مقصد یہ ہے کہ مسلمان کے لیے علماء امت کو کیا عادتِ مسلمین کے بارے میں بھی حسن ظن لازم ہے، کیونکہ جن فروعی مسائل میں اس سے پہلے علماء کا اختلاف رہ چکا ہے۔ ان میں اختلاف کو اس طرح ہوا دینا کہ ائمہ مجتہدین کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو یا ان کی تحقیر شان کا سبب بنے، دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دینے اور امتِ مسلمہ کی وحدت کو پارہ پارہ کر دینے کے مترادف ہے۔ فروعی مسائل میں ائمہ امت کا اختلاف قرونِ اولیٰ سے چلا آیا ہے، لیکن یہ اختلاف اختلافِ عقیدہ کا باعث اور احترامِ باہمی محبت و الفت اور اتحادِ امت کے خلاف نہ تھا۔ یہ تمام ائمہ دین کے پاس بان اور دین کی غیرت رکھنے والے تھے۔ آج

کے مدعیانِ نقابت اور مسائلِ دین میں اجتہاد کے دعویدار، ان ائمہ کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ یہ لوگ دین سے جاہل نہیں ہیں، جاہل ہیں اور ان کے پاس زبانِ دعویٰ کے علاوہ کچھ سامانِ اجتہاد نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے جیسے لوگوں کے مقلد ہیں، جنہوں نے اُمت کے سامنے ایسی آراء پیش کی ہیں، جن میں ائمہ کے اجتہادات پر تنقید کی گئی ہے، وہ ائمہ جن کے بارے میں اُمتِ مسلمہ نے علم، فقہیت اور تقویٰ کی گواہی دی ہے اور بقول علامہ ابن تیمیہ اُمتِ مسلمہ میں ان حضرات کو سچی زبان دی گئی ہے۔

دیکھئے علامہ ابن تیمیہ مبتدعین کے بعض اقوال پر رد کرتے ہوئے اپنی کتاب جواب اہل العلم میں فرماتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص بھی ان دو اقوال میں سے کسی ایک قول کا ثبوت سلف سے پیش نہیں کر سکتا۔ سلف سے میری مراد ہیں صحابہ کرام، تابعین، ملاحضہ اور باقی ائمہ مسلمین جو علم اور تقویٰ میں مشہور ہیں اور اُمت میں جنہیں سچی زبان دی گئی۔ احمد بن حنبل، شافعی اور ابو حنیفہ کے زمانے کی کسی شخصیت سے نقل کر سکتے ہیں اور نہ ان سے پہلے کسی بزرگ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص دین میں کسی شخص کی تقلید نہ کرے، کیونکہ اگر وہ مقتدا مومن ہو، تو یہ بھی مومن ہوگا اور اگر اس نے کفر کیا، تو یہ بھی کافر ہو جائے گا اور اگر تم ضرور اقتدار ہی کرنا چاہتے ہو تو زندہ کی بجائے اس کی اقتدا کرو، جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے زندہ فتنے میں واقع ہو جائے۔ ائمہ ہمارا مقصد مسلم نوجوان کو خدا و رسول کے بارے میں ایسے اقوال سے روکنا ہے جن کو وہ پوری طرح سمجھ نہیں سکا اور جن کا وہ احاطہ نہیں کر سکا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خوارج کی راہ پر لے دیکھئے کتاب جواب اہل العلم، ص ۲۳

۱۔ یہ حدیث امام طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کی۔ مجمع الزوائد میں ہے کہ اس کے راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں، دیکھئے مجمع الزوائد ج ۱، ص ۱۸۰ رفاعمی۔ علامہ اقبال اسی فکر کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ زائد عالم ان کم نظر اقتداء بردہندگان محفوظ تر ۱۲ قادری

پہل نکلے، جنہوں نے اپنی آراء، خواہشاتِ نفسانیہ اور کتاب اللہ کے عموماً پر اعتماد کرتے ہوئے سلف صالحین کو گمراہ قرار دیا، حالانکہ ان کے پاس ان خواہر کے علاوہ کچھ علم نہ تھا۔ محض ظواہر پر اعتماد کر کے بہت دفعہ انسان خطا میں واقع ہو جاتا ہے اور اگر ضرور ایسا قول اختیار کرنا ہے تو اپنے لیے اختیار کرے، اس کے لیے جائز نہیں کہ علماء اُمت اور ان کے متبعین کو بدعتی اور گمراہ قرار دے، جب تک کہ وہ مسئلہ علماء کے درمیان متفقہ نہ ہو، کیونکہ بدعت کا معنی سمجھنے میں علماء کے مختلف مسالک ہیں، بعض بدعت میں تعمیم کرتے ہیں اور تعمیم میں خطرہ ہے، کیونکہ اس سے بعض اوقات لازم آئے گا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین یعنی تابعین اور ان کے بعد کے ائمہ بدعتی قرار پائیں۔ بعض علماء نے اس قیاحت سے بچنے کے لیے بدعت کی تقسیم (حسنہ اور سنیہ کی طرف) کی ہے بعض نیاں طرح تقسیم کی کہ ایک بدعت حقیقیہ ہے اور دوسری بدعت اِضافیہ اس کے علاوہ متعدد تقسیمیں کی گئی ہیں، جن میں سے بعض کی طرف ہم آئندہ اشارہ کریں گے اور عالم کا الگ الگ مآخذ ہے، لہذا اختلاف کے ہوتے ہوئے اپنے دین پر چلیں عقل کا کام یہ ہے کہ علماء کے اقوال بیان کر دے اور خود اس حد پر ٹھہر جائے جو شارع نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ ایک مسلمان کو خوارج اور ان کے ہم نواؤں کے حال سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ احادیث صحیحہ کی رو سے وہ گمراہ ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہی حق ہے اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہر اس شخص کو گمراہ قرار دیا جو اُن کے مذہب پر نہ ہو، خواہ وہ صحابی ہو یا تابعی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مذمت فرمائی اور صراحتہً فرمادیا کہ وہ دین سے نکل جائیں گے، حالانکہ وہ بظاہر دین پر عمل پیرا ہوتے اور عبادت میں متشددانہ راتہ اختیار کرنے میں دوسروں سے آگے ہیں۔ سبب یہ تھا کہ وہ اپنی ذوات پر مغرور ہو گئے اور انہوں نے اپنے تمام مخالفین کو گمراہ قرار دے دیا۔

امام بخاری اور مسلم حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد میری اُمت میں کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ اُن کے حلقوں سے نچے نہیں اُترے گا، اہل اسلام کو قتل کر کے، مٹ برسنوں گے جھٹوں

گئے۔ دین سے اس طرح نکل جاتیں گے جیسے تیر نشانے سے، اگر میں نے انہیں پایا تو انہیں قہر عادی کی طرح قتل کر دوں گا۔

امام بخاری فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں (خوارج) کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں شریر ترین جانتے تھے۔ انہوں نے فرمایا: انہوں نے کافروں کے حق میں نازل ہونے والی آیتوں کو مومنوں پر چسپاں کر دیا۔ امام بخاری نے یہ روایت تفسیقاً بیان کی۔ حافظ ابن حجر، فتح الباری میں فرماتے ہیں طبری نے یہ حدیث تہذیب الآثار میں سند متصل، صحیح سے بیان کی ہے۔

امام البیہقی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں جن چیزوں کا خوف ہے ان میں ایک شخص ایسا ہوگا جو قرآن پڑھے گا، یہاں تک کہ قرآن کی رونق اس پر دیکھی جائے گی اور اسلام اس کی چادر ہوگا، وہ چادر اس سے ہٹ جائے گی اور وہ اسے پس پشت ڈال کر اپنے پڑوسی کے خلاف تلوار بلند کرے گا اور اس پر شرک کا الزام لگائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا نبی اللہ! شرک کے قریب کون ہوگا، وہ جس پر شرک کا الزام لگایا گیا یا الزام لگانے والا؟ فرمایا: حافظ ابن کثیر نے فرمایا: اس کی سند عمدہ ہے۔ الزام لگانے والا۔

امام بخاری اور مسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو کہے او کافر! تو یہ کلمہ دونوں میں سے ایک پر آئے گا۔ اگر وہ شخص واقعی ایسا ہے تو فہما، ورنہ کہنے والے پر لوٹ آئے گا۔ امام بخاری و مسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص دوسرے کو کہے او کافر! یا کہے او دشمن خدا! اور وہ اس طرح نہیں ہے، تو یہ کلمہ کہنے والے پر خود کو لوٹ جاتے گا۔ لے

امام طبرانی، معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سند حسن سے راوی ہیں کہ کلمہ طیبہ کی شہادت دینے والوں سے زبان روکو، اور کسی گناہ کی بنا پر انہیں کافر قرار نہ دو۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی عمل کی بنا پر انہیں اسلام سے خارج قرار نہ دو۔

کسی کو کافر و مشرک اور دشمن خدا قرار دینے کی طرح لعنت بھی ہے جیسے کہ حدیث میں ہے، اسی طرح کسی کو بدعتی یا گمراہ قرار دینا کہ یہ دونوں شرک و کفر کے قریب ہیں، خوارج اور ان کے پیروکاروں کا مخالفین کو بدعتی اور گمراہ قرار دینے کا عام سبب، دین میں فتنہ اور مقاصد شریعت کے فہم سے عاری ہونا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ذات پر غرور اور یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں تمام شریعت پر احاطہ حاصل ہے۔ یہاں تک کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے عقائد ہی حق پر ہیں۔ دوسرے علماء کی آراء اور ان کے فہم کو خاطر ہی میں نہیں لاتے اور ان کی مخالفت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، یہ خارجیت کی ناپسندیدہ روح ہے۔ اسی بنا پر شارع علیہ السلام نے ان کی مذمت فرمائی ہے، یعنی اپنی ذوات اور آراء پر مغرور ہونا اور دوسروں کو حقیر جاننا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے عامۃ المسلمین کو گمراہ اور کافر قرار دے کر ان کو قتل کرنا جائز قرار دیا۔ یہ لوگ اختلاف آراء کی بنا پر پیدا ہونے والے مختلف حسین راستوں کے روادار ہی نہیں، حالانکہ روح اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تربیت دی، وہ یہ تھی کہ اختلاف کو برداشت کیا جائے، مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ نہ کیا جائے اور ان میں ایک دوسرے کی نسبت بدگمانیاں نہ پھیلانی جائیں۔ علماء دین نے صحابہ کرام سے یہ عمدہ طریقہ حاصل کیا، وہ کتاب و سنت کے فہم کا احترام کرتے تھے، اگرچہ ان کی آراء کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، چنانچہ مخالف کی رائے کو بھی بطور امانت نقل کرتے تھے۔

ابوالقاسم اصہبانی، الترخیب والترہیب میں اور خطیب بغدادی المتفق والمفترق

میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس حکم صادر فرمائے جن میں سے ایک یہ تھا کہ تو اپنے بھائی کے معاملے کو اچھے پہلو پر مائل کر

یہاں تک کہ تجھے اس کے بارے میں غلبہ ظن حاصل ہو جائے اور تو اپنے مسلمان بھائی سے صادر ہونے والے کسی کلمہ پر بدگمانی نہ کر، جب تک تجھے اس کا اچھا محمل مل سکتا ہو۔
 اللہ تعالیٰ سے ہماری دُعا ہے کہ ہمارے فوجیوں اور خاص طور پر طلباء کو غلط سوچ سے دُور رکھے اور انہیں راہِ راست کی ہدایت فرمائے تاکہ وہ اپنے دین کو پہچانیں اور اپنے بزرگوں اور علمائے اہل حق کی قدر و منزلت سے شناسائی حاصل کریں جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا اور اپنی جانیں اور مِلّی اس کوشش میں صرف کر دیں کہ وہ عظیم دولت ہم تک پہنچ جاتے جس پر امت مسلمہ بجا طور پر فخر کر سکتی ہے اور وہ گراں قدر وراثت ہمیں مل جاتے جس کی مثال دنیا میں نہیں پائی جاتی، نہ روایت میں، نہ درایت میں، نہ تنقید میں نہ تحقیق میں۔
 ————— حَسْبُكَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ۔

اب ہم پھر سنت و بدعت کی تحقیق کی طرف لوٹتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ علماء کرام کی تقسیم بے مقصد نہ تھی اور نہ ہی خواہش نفس پر مبنی تھی، خدا اور رسول کی نافرمانی تو دُور کی بات ہے۔ حاشا و کلا کیسی طرح بھی ان کے شایانِ شان نہیں ہے۔ علامہ حسن البنا راخوان المسلمین مصر کے رہنما، اپنے متبعین کو اصنافی بدعتوں کے خلاف جنگ کی مصروفیت سے منع کیا کرتے تھے، کیونکہ حقیقی بدعات کے خلاف جنگ کی مصروفیت بہت بڑی ہے۔ بدعات حقیقیہ سے مراد وہ منکرات لیتے تھے جو دین کے مخالف ہوں اور دین کے لیے جن کے مضر ہونے میں علماء کا اختلاف نہ ہو اور جو مسلمانوں کے لیے خطرناک ہونے کے باوجود عام پائے جاتے ہوں اور بدعاتِ اضافیہ سے ایسے امور مراد لیتے تھے جو کسی عام قاعدے کے تحت داخل ہونے کے لحاظ سے مطلوب ہوں، لیکن ان کی صورت اور ہیئت مخصوصہ منقول نہ ہو جیسے کہ تمام اجتہادی مسائل اور وہ مسائل جن میں فقہاء کا اختلاف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بدعات حقیقیہ کے خطرے اور ان کے بارے میں سکوت اختیار کر کے دُور سے امور میں مشغول ہونے کے نقصانات کا صحیح شعور تھا۔ مذہبی اختلافات سے چارہ نہیں ہے اور تمام فروعی مسائل

میں اتفاق بہت مشکل ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے جو کچھ ہمیں پہنچا، اسے حق جانیں اور
فروعی مسائل میں اختلاف کرنے والوں کے لیے عند تلاش کریں اور یہ اختلاف، محبت و رابطہ قلبی
اور کار خیر میں تعاون سے مانع نہیں ہونا چاہیے۔

جس کتاب (حوار مع الممالکی) کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ اس میں کوئی
علمی خدمت اور تحقیق نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی غلطیوں کی نشان دہی سے پہلے
سنت و بدعت کی تحقیق پیش کر دی جائے، کیونکہ جب سنت کی پہچان ہو جائے گی، تو اس کی
ضد بدعت بھی پہچانی جائے گی۔ میں پہلی قسم میں وہ دلائل پیش کروں گا، جن سے ثابت ہو
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت وہ آپ کا طریقہ ہی ہے اور نصوص کشیدہ کی روشنی
میں آپ کا واضح طریقہ یہ ہے کہ وہ کام قبول کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی لائی ہوئی تیسرے کا فرد ہو، کسی نص اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے متصادم نہ
ہو، ایسا کام سنت ہے، اگرچہ خاص طور پر اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
نہ کیا ہو اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہو، اور بدعت وہ ہے جو نص سے متصادم ہو یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مخالف ہو یا اس پر کوئی فساد مترتب ہو، یہی ہمارے
علماء کے قول اس قول کا مطلب ہے کہ بدعت ضلالت جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے
وہ ہے جو حکم شریعت کے منافی ہو اور دلیل خاص یا عام سے مطلوب شریعت نہ ہو اور جو
حکم شریعت کے تحت داخل ہو اور دلیل خاص یا عام سے اس کا مطلوب شرع ہو نہ ثابت
ہو وہ شرعی بدعت نہیں ہے جو حدیث شریف میں مراد ہے، اگرچہ اسے لغوی معنی کے
اعتبار سے بدعت کہہ دیا جائے جو اچھے اور بُرے کاموں کو شامل ہے۔ میں نے بدعت
کے بارے میں مخالفین کی تحریریں پڑھنی ہیں، ان کا تمام تر علم ایک حدیث تک محدود ہے
اور وہ یہ ہے کُلُّ مُحَمَّدٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اور ہر نویدِ کام
بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کی ان تمام احادیث کو پس پشت ڈال دیا جو ہر خیر کے جمع کرنے پر دلالت کرتی ہیں اور جن سے تمام نوپیدا امور کا حکم معلوم ہوتا ہے، ان لوگوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے بعد پیدا ہونے والی ہر چیز بدعت ستینہ اور گمراہی ہے، اگرچہ وہ کار خیر ہی ہو اللہ تعالیٰ کے دین کے موافق امور دینیہ سے ہو اور اللہ تعالیٰ کے اوامر سے شامل ہوں، حالانکہ خیر کی کثرت بھی تو خیر ہے۔ اگر یہی علم ہے تو اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ بہت بڑا علم ہے۔

اس حدیث کو قرآن و حدیث کے دیگر دلائل کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ عام ہے اور کئی دلائل اپنے عموم اور خصوص کے اعتبار سے اس کے معارض ہیں، اس جگہ چند امور لائق توجہ ہیں :

۱۔ یہ حدیث عام ہے، لیکن مراد اس سے خاص بنے، کیونکہ یہ حدیث بظاہر ان نصوص کے خلاف ہے جو نوپیدا امور میں نظر رکھنے اور کتاب و سنت سے ان کے احکام معلوم کرنے پر دلالت کرتی ہیں اور یہ کہ کتاب و سنت نوپیدا امور کے تمام احکام پر محیط ہیں، کیونکہ وہ حوادث، کلام کے منطوق یا مفہوم، عموم یا خصوص، اسی طرح نص یا ظاہر وغیرہ کے تحت داخل ہیں۔

۲۔ قرآن پاک اور حدیث شریف میں عموم کے ایسے کلمات بکثرت وارد ہیں، جن سے خصوص مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَتَحْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ (ذَوَابِ كُلِّ شَيْءٍ) (الانعام، ۶/۶۴) ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیئے، حالانکہ ان کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھولے گئے تھے، دوسری جگہ فرمایا: اللَّهُمَّ كُلِّ شَيْءٍ (الاحقاف، ۱۶/۱۶) اے خداوندی ہر شے کو تباہ کر دیتی تھی، حالانکہ اُس نے پہاڑوں اور زمین و آسمان کو تباہ نہیں کیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (النمل، ۲۷/۲۳) ملکہ سبا کو ہر شے دی گئی تھی، حالانکہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت نہیں

ملے جس عام سے خصوص مراد لیا جاتا ہے، وہ ابتداء ہی خصوص میں مستعمل ہوتا ہے، یعنی لفظ اگرچہ عام ہے

لیکن مجازاً خصوص میں استعمال کیا گیا ہے۔ ۱۲ رفاعم

دیا گیا تھا۔ امام قرطبی نے سورۃ روم کی آیت مبارکہ فُطِرَ ۚ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِمَا
 (الروم ۳۰، ۳۱) کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، عربی زبان میں عموم بمعنی خصوص، بکثرت واقع ہے۔ پھر انہوں
 نے مثالیں بیان کیں جو ہم اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی امارت میں ایک دستہ روانہ کیا۔
 صحابہ کرام کو حکم دیا کہ امیر کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ امیر کسی بات پر غضب ناک ہو گئے،
 انہوں نے آگ روشن کی اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس میں داخل ہو جاؤ اور انہیں یاد دلایا کہ
 نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا تھا، ان میں سے
 بعض نے فرمایا کہ ہم آگ کے ڈر سے تو ایمان لاتے اور جہاد میں شریک ہوتے اس کے باوجود
 آپ ہمیں آگ میں دھکیل رہے ہیں، واپسی پر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا، تو
 آپ نے فرمایا، اگر وہ آگ میں داخل ہو جاتے، تو اس میں سے نکلتا نصیب نہ ہوتا۔ اطاعت
 اچھے کام میں ہوتی ہے۔ ————— یہ حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔

پوری حدیث اس میں دیکھی جاتے۔ ————— اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات
 عقلاً یا شرعاً امر معلوم کے پیش نظر عموم سے خصوص مراد لے لیا جاتا ہے اور حضور نبی اکرم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمادی کہ ہر کام میں امیر کی اطاعت مراد نہیں ہے۔

بخاری شریف اور مؤطا امام مالک میں ہے کہ مٹی ریڑھ کی ہڈی کے نچلے آخری حصے کے
 علاوہ ہر انسان کے تمام جسم کو کھا جاتی ہے۔ ابن عبدالبر، تمہید میں فرماتے ہیں کہ اس
 حدیث کے ظاہر اور عموم کا تقاضا ہے کہ اس بات میں تمام انسان برابر ہیں، مگر حدیث شریف
 میں ہے کہ زمین انبیاء کرام اور شہداء کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ ————— اس سے معلوم ہوا
 کہ اس عام لفظ میں خصوص معتبر ہے۔ ان طریقوں کے مطابق جو ہم نے ذکر کیے ہیں مطلب یہ ہوگا
 کہ زمین جسے کھاتی ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ نہیں کھاتی اور جب یہ جانتے ہیں کہ
 ہڈی کے اس حصے کو نہ کھاتے تو یہی جانتے ہوگا کہ انبیاء کرام اور شہداء کے جسموں کو بھی نہ کھاتے۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ بول چال ترک کرنے سے ممانعت فرمائی ہے، حالانکہ آپ نے جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے تین صحابہ سے تین دن سے زیادہ سلام و کلام بند رکھا اور صحابہ کرام کو بھی ان سے الگ رہنے کا حکم دیا، اسی طرح بعض صحابہ کرام نے بعض حضرات سے باتیں کاٹ کیے رکھا، جیسے کہ حضرت علی نے حضرت اسامہ سے کیا، لہذا اس حدیث میں تخصیص ہے، قرآن پاک کی دسیوں آیات میں تخصیص واقع ہے۔
 — اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر عام میں کچھ نہ کچھ تخصیص ہوتی ہے اور علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ عام پر عمل کرنے سے پہلے اس کا مخصوص تلاش کیا جائے گا۔

۳۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے موافق نئے کام کی تائید فرماتے ہیں اور جو موافق نہیں اس پر انکار فرماتے ہیں۔ دیکھئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کرتے ہیں کہ مقام ابراہیم کو مصلیٰ بنایا جائے، اور امہات المؤمنین کو پرے کا حکم دیا جائے۔
 سبب یہ بیان کیا کہ آپ کے پاس نیک و بد ہر قسم کے آدمی آتے ہیں (لہذا پردہ ضروری ہے)

۱۔ امام مالک، بخاری، ترمذی، ابوداؤد اور نسائی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے سبائی کو چھو دے ۱۲ رفاعی
 ۲۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِئْهُ وَهُوَ قَدْ أُفِيَ بِنُفْسِهِ يَأْتِ اللَّهَ يَكْفُرًا (النساء ۲۲) جو شخص بُرا کام کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی۔
 ۳۔ اس آیت کے پیش نظر اِنَّ اللَّهَ لَا يَعْصِيْ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَعْصِيْ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لَيْسَ يَشَاءُ (النساء ۴۰، ۱۱۶) کہ نہیں بخشنے گا اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے گا۔ دوسری آیت ان تمام آیات کی مخصوص ہے جن میں پہلی آیت ایسا عزم پایا جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: وَمَنْ يُرِدْ فَوَابَ الدُّنْيَا فَوَدَّهَا (النساء ۳۷، ۴۷) جو دنیا کا ثواب چاہے گا، ہم اسے اس میں سے دیں گے مخصوص ہے ارشاد باری تعالیٰ سے مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيدُ جو دنیا چاہتا ہے ہم جتنا چاہیں گے اور جس لیے چاہیں گے دنیا میں حصہ دیں گے، آیت مبارکہ اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَاكَ وَاعْلَمْنِىْ بِالْحَبِيبِ (النساء ۱۸) تو میں اسے دیتا ہوں مخصوص ہے آیت مبارکہ فَيُكَشِّفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ (النساء ۱۸) جو کچھ تم مانگے ہو اُسے کھول دے گا اگر اُس نے چاہا۔ یہ چند مثالیں ہیں، اس کے علاوہ مثالیں بجز ث ہیں۔ ۱۲ رفاعی

اللہ تعالیٰ نے ان کی موافقت میں قرآن پاک کی آیات نازل فرمادیں، کیونکہ انہوں نے عظیم ترین دینی مصلحت کی درخواست کی تھی، چونکہ انہوں نے کارِ خیر کی سفارش کی تھی، اس لیے اس اچھے کام کی تائید کی گئی، لیکن جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس آئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ ان کا گمان تھا کہ یہ کارِ خیر ہے۔ انہوں نے شام میں دیکھا تھا کہ اہل کتاب اپنے راہبوں اور مقدس شخصیتوں کو سجدہ کر کے تعظیم بجالاتے ہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں بلند و برتر ہیں لہذا آپ کو بطریقِ اولیٰ سجدہ کیا جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ماسوا کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ مخلوق کو سجدہ کرنا آپ کی شریعتِ مبارکہ کے مخالف ہے۔ آپ کی شریعت، اہل کتاب کے غلو سے جدا ہے، وہ اپنے راہبوں اور علماء کی تعظیم و تکریم کے طور پر انہیں سجدہ کرتے تھے اور ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے طریقے پر چلنے کو حرام قرار دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ پورا کر دیا، کیونکہ اس میں فساد نہیں تھا، بلکہ بہتری تھی۔

اذان دیکھئے، اس میں گئے چُنے چند الفاظ ہیں، جن میں کمی کی جاتی ہے نہ زیادتی، اس کے باوجود جب بارش کے سبب ایک نئے اعلان کی ضرورت پیش آئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اعلان کیا جائے **اَلَا صَلَّوْا فِیْہِ حَآلِکُمْ** ”اپنے گھروں میں نماز پڑھو“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم کا دار و مدار مصلحت اور حاجت پر ہوتا ہے۔ احکامِ شریعت کسی علت کے موجود ہوتے ہوئے تبدیل کیے جاتے ہیں اور کبھی اس کے معدوم ہونے کی صورت میں بعض صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ہی حکمِ شرعی کی علت معلوم کر لیتے تھے، اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ جس طرح صحابی کی تفسیرِ غیر صحابی پر مقدم ہے، اسی طرح بعض صحابہ کی روایت دوسرے صحابہ پر مقدم ہے۔

۴۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے بہت سے ایسے اچھے کام کرنے

پر دعائے برکت دی، جن میں فساد تھا اور نہ ہی وہ نظامِ مصطفیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کے مخالف تھے۔ پھر تواتر معنوی سے ثابت ہے کہ آپ کے زمانے کے بعد صحابہ کرام نے بہت سے ایسے اچھے کاموں کو روا رکھا جو آپ کی سیرت اور ہدایت کے تحت داخل تھے، اگرچہ ان کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا اور نہ ہی آپ کے زمانے میں کیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اس عقیدے اور عمل کو بدعت

ستینہ قرار دیتے تھے جو شریعتِ مطہرہ کے مخالف ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان (فَعَلُوا الْخَيْرَ) (الحج ۷۷) ”اچھے کام کرو“ اور جا بجا اچھے کام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز ایک اچھا کام ہے جو مقرر کیا گیا ہے جو شخص ان عمومی احکام کے پیش نظر اچھا کام کرتا ہے، اگرچہ وہ بعینہ وارونہ ہو، نیز وہ اس اچھے کام کی ادائی میں نظامِ شریعت کی مخالفت نہیں کرتا تو اس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔

بعض مدعیانِ علم و فضل نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد و امجاد میں سے امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر انکار کرنے میں خطا کی، اس امام جلیل سے درود شریف کے مختلف طویل کلمات مروی ہیں جو بطور درود پڑھے جاتے ہیں۔ اس منکر نے کہا کہ یہ ایسا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا، حالانکہ امام زین العابدین اپنے عمل میں سلف صالحین کے نقش قدم پر تھے جن کے پیشوا صحابہ کرام تھے۔ اعمالِ صالحہ کی کثرت ان حضرات کا معمول تھا۔

بخاری شریف میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے میرے دلی سے دشمنی رکھی، میری طرف سے اس کے لیے اعلانِ جنگ لے تواتر معنوی یہ ہے کہ ایک بڑی جماعت جس کا جھوٹا اجتماع عادی نہ ہو سکے۔ متعذد ایسے اوقات بیان کرے جو ایک امرِ عام میں مشترک ہوں، یہ امرِ عام تواتر سے ثابت ہوگا جیسے حضرت عمر فاروق کا عدل، حضرت علی کا علم و ادان کی شجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت، یہ امور تواتر معنوی سے ثابت ہیں ۱۲ رفاعی

ہے۔ فرائض سے بڑھ کر کوئی ایسا محبوب عمل نہیں ہے جس کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرے
میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اسے
محبوب بنا لیتا ہوں اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، تو میں اس کے سنے کی قوت ہوتا ہوں
جس کے ساتھ وہ مستجاب ہے، اُس کی قوتِ بینائی ہوتا ہوں، جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے،
اس کے ہاتھ کی قوت ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں کی قوت ہوتا ہوں
جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے، تو میں اسے دیتا ہوں، مجھ سے پناہ مانگے تو میں
اسے ضرور پناہ دوں گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ تو کثرت سے سجدے
کر، کیونکہ توجو بھی سجدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیرا ایک درجہ بلند فرمائے گا،
اور ایک گناہ معاف فرمائے گا۔ یہ حدیث ریاض الصالحین میں مذکور ہے۔ جب کثرت
عبادت مطلوب ہے تو امام زین العابدین پر کلماتِ درود شریف کی کثرت کے سبب کیوں
انکار کیا جائے گا؟

اسود بن ہلال فرماتے ہیں کہ ہم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے
تھے کہ انہوں نے فرمایا بیٹھو! ہم ایک گھڑی اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ ابن ابی شیبہ نے یہ
حدیث جامع بن شداد سے۔ انہوں نے اسود بن ہلال سے دو سندوں سے
روایت کی۔ ان دونوں سندوں کے راوی ائمہ ثقات ہیں۔ نیز ابن ابی شیبہ نے حضرت عمرو
سے اور انہوں نے حضرت علقمہ تابعی سے روایت کی۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کے
لے ابن ابی شیبہ نے کتاب الایمان میں فرمایا ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی کہ وہ کہتے ہیں ہمیں عیش نے جامع بن
شداد سے انہوں نے اسود بن ہلال سے اور انہوں نے حضرت معاذ سے روایت کی۔ نیز یہ حدیث ابو عبیدہ نے الایمان
میں روایت کی کہ مجھے ابن مہدی نے سفیان سے انہوں نے جامع بن شداد سے انہوں نے اسود سے انہوں نے
حضرت معاذ سے حدیث بیان کی، نیز ابن ابی شیبہ نے عمرو سے انہوں نے علقمہ سے روایت کی۔ پہلی روایت
کی طرح ابن عبیدہ کی سند کے راوی بھی ثقہ ہیں، ۱۲۰۱

مطابق حلال و حرام کے بڑے عالم ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں۔ وہ دونوں یہ کار خیر کرتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔
 ماں امام احمد، سند حسن سے راوی ہیں کہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی صحابی سے ملاقات ہوتی، تو فرماتے آئیے ایک ساعت ایمان کو تقویت دیں، ایک دن ایک صاحب سے یہی بات کہی، تو وہ ناراض ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم، آپ ابن رواحہ کو نہیں دیکھتے کہ وہ آپ کے ایمان سے روک کر ایک فطری ایمان کی ترغیب دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ابن رواحہ پر رحم فرمائے۔ وہ ایسی مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں۔ امام بخاری نے یہ روایت تعلیقاً بیان کی ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواد عراق کو تقسیم نہیں کیا اور اسے تمام مسلمانوں کے لیے باقی رکھا اور اگر کہا جائے کہ یہ غیر عبادات میں ہے، ہم کہتے ہیں تم نے اس حدیث میں تخصیص کر دی ہے، کُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَ کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ یہ صحابہ انصار ہیں، جنہوں نے دارِ ہجرت اور ایمان کی پناہ لی، وہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جمع ہوتے تھے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جمع کرنا منقول نہیں ہے، لیکن صحابہ انصار نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے عموم سے طریقہ اجتماع حاصل کیا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ ذکر کے لیے جمع ہوں، فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں۔

۵۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اور صحابہ کرام کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے بھی ان کے حکم میں داخل ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفاء راشدینؓ کی سنت

پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کا حکم ہے۔ خلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ یہ سب خلفاء راشدین ہیں، ان میں سے آخر میں امام مہدی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس حدیث میں خلفاء سے مراد، صحابہ کرام، تابعین اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنے والے علماء دین ہوں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے: **اَلْعُلَمَاءُ وَدَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ** علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں اور آیت مبارکہ میں **اُولِی الْاَمْرِ** کی تفسیر ان علماء سے کی گئی ہے جو احکام کا استنباط کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، تو جس کام کو مسلمان اچھا جانیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہے۔ یہ حدیث امام احمد نے مسند میں روایت کی، جو کہتا ہے کہ یہ حدیث امام احمد نے روایت نہیں کی وہ غلط کہتا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، اس حدیث مسلمانوں کے اقوال کی عزت و حرمت ظاہر ہوتی ہے، لہذا مسلمان کسی عام دلیل کے تحت داخل ہونے والا جو اچھا کام کرتے ہیں، اُسے بدعتِ سنیۃ نہیں کہا جاسکتا۔ ہاں سنتِ محکمہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہو۔

۴۔ سابقہ گفتگو سے یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس عبادت کا ایک مقام مقرر فرمایا ہو اسے اس مقام سے تبدیل کرنا جائز ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بدعتِ سنیۃ ہے۔ بنو امیہ نے نفسانی خواہشات اور سیاسی اغراض کے تحت، خطبہ

لے یہ اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جسے امام ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت عمر فاروق بن ساریہ سے روایت کیا، اس میں ہے کہ تم میری سنت اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو لازم نہ پکڑو۔ ۱۲ رفاعی

۵۔ وہ آیت یہ ہے: **وَاِذَا دُعُوهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلَى اُولِی الْاَمْرِ مِنْهُمْ فَكَلِمَةُ الَّذِیْنَ یَسْتَمِطُوْنَہُمْ** (النساء: ۵۸) اگر اختلافی بات کو رسول اور اپنے اصحاب امر کے سپرد کر دیتے، تو ان میں سے استنباط کرنے والے اس بات کو جان لیتے۔ ۱۲ رفاعی

نماز عید سے مقدم کر دیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتب کردہ نظام کی مخالفت کی، لہذا یہ اور اس جیسے دیگر اعمال، خیر اور اعمالِ صالحہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس کے برخلاف عید سے پہلے یا اس کے بعد نماز پڑھنا اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن ایک قاعدے کے نیچے داخل ہے کہ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنْ صَوْمٍ عَزَّ وَجَلَّ نماز اچھا کام ہے، جو مقبر کیا گیا ہے، یعنی نماز (اوقاتِ ممنوعہ کے علاوہ) جس وقت بھی پڑھی جائے، مکروہ نہیں ہوگی، لیکن سنت یہ ہے کہ عید سے پہلے یا بعد نماز نہ پڑھی جائے اور سنت پر عمل کرنا بہر حال بہتر ہے۔

یہ بحث سید عبد اللہ عداوی کی غیر مطبوع کتاب سے ماخوذ ہے۔

بدعت کی تقسیم میں جمہورِ علماء سے علامہ شاطبی کے اختلاف کے

بارے میں بہترین رائے

ایک عرصہ سے جمہورِ اہل سنت و جماعت کے مخالفین، بدعت کے مفہوم اور اس کی تقسیم کے سلسلے میں صاحبِ اعتقاد علامہ شاطبی کی رائے کا سہارا لے رہے ہیں اور اس مسئلہ میں جمہور کی رائے کا رد کرنے کے لیے ان کی رائے کو حلال بنا رہے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ محدثِ جلیل شیخ عبد اللہ محمد صدیق کی رائے گرامی پیش کر دوں۔ وہ القول الجلیب کے ذمہ میں فرماتے ہیں: شیخ عز الدین بن عبد السلام نے القواعد الکبریٰ میں بدعت کی تقسیم کی ہے کہ وہ مصلحت پر مشتمل ہوگی یا فساد پر دو وزن سے خالی ہوگی، اس لحاظ سے اس میں پانچ احکام ہیں: کوئی ایک حکم پایا جائے گا۔ وہ واجب، مستحب، حرام، مکروہ یا مباح ہوگی۔ انہوں نے بدعت کی مثالیں دیں اور اس کی تائید کرنے والے قواعد شرعیہ بیان کیے۔ اس مسئلے میں ان کا کلام اس صاحبِ بصیرت نقاد کا کلام ہے جسے قواعد فقہیہ پر عبور ہو اور ان مصالح اور مفاسد کو جانتا ہو جن

کی بنا پر شارع کے نزدیک احکام مرتب ہوتے ہوں۔ ان امور کی معرفت میں سلطان العلماء
 عزالدین بن عبدالسلام ایسا کون ہے؟ بلاشبہ ان کی تقسیم فقہ کی مضبوط بنیادوں اور اس کے قواعد
 پر مبنی ہے۔ اسی لیے امام نووی، حافظ ابن حجر اور جمہور علماء نے ان کی موافقت کی ہے۔ ان کا کلام
 قبول کیا ہے اور فیصلہ دے دیا ہے کہ زمانہ اور اہل زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے واقعات
 و مسائل میں ان ہی کے قول پر عمل کیا جائے گا۔ ————— یہاں تک کہ صاحب اعتصام
 تشریف لائے، انہوں نے جمہور علماء سے اختلاف کیا اور اس تقسیم کا انکار کر کے اپنے لیے الگ
 راستہ اختیار کیا اور اس انکار سے ثابت کر دیا کہ وہ فقہ کی معرفت سے بعید ہیں۔ مصالح اور مفاسد
 پر مبنی، فقہ کے قواعد کے فہم سے بعید ہیں۔ انہیں وہ کام معلوم نہیں ہے جو مصلحت پر مشتمل ہوتا کہ
 وہ کام کر کے مصلحت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اسی طرح وہ اس کام کو نہیں جانتے
 جس میں فساد ہوتا کہ اسے ترک کر کے فساد سے بچایا جاسکے، وہ اس کام کو بھی نہیں جانتے جو مصلحت
 اور فساد دونوں سے خالی ہو جس کا کرنا اور نہ کرنا بد و نیکو آخر میں انہوں نے اس امر پر بھی دلیل
 قائم کر دی کہ انہیں علم اصول میں اتنی بھی مہارت نہیں ہے کہ استنباط کے طریقہ، ان کا استعمال
 اور واقعات کے مطابق انہیں کام میں لانا جان سکیں۔ اصول میں الموافقات کے نام سے لو کی
 تصنیف، چنداں مفید اور اہم کتاب نہیں ہے۔ ہاں نحو میں انہیں ضرور دسترس حاصل ہے۔
 القمیہ ابن مالک پر چار جلدوں میں ان کی شرح معلوم ہوتا ہے کہ علوم عربیہ میں انہیں تجرب حاصل
 ہے۔ ————— علاوہ ازیں اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ علامہ شاطبی اپنے معاصرین کی طرح
 اصول فقہ کا بھی علم رکھتے تھے تاہم سلطان العلماء اس علم میں زیادہ دسترس رکھتے ہیں اور اس
 کے قواعد کا زیادہ علم رکھتے ہیں، ان کی کتاب القواعد الکبریٰ اس دعوے پر بہترین شاہد ہے۔
 تعجب ہے کہ علامہ شاطبی نے سلطان العلماء کی اس تقسیم کا کیسے انکار کیا؟ حالانکہ
 جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ تقسیم، مصالح اور مفاسد کے اعتبار پر مبنی ہے، جن کا شارع نے

ترتیب احکام میں اعتبار کیا ہے، مالکیہ پر کیوں انکار نہیں کیا؟ جبکہ انہوں نے استصلاح کا قول کیا ہے، حالانکہ شارع نے نہ تو اس کا اعتبار کیا ہے اور نہ ہی جمہور علماء نے اسے قبول کیا بلکہ اس کا انکار کیا اور مالکیہ کی طرح اس پر احکام کے مرتب کرنے سے بھی انکار کیا، کیونکہ شارع نے اس کا اعتبار نہیں کیا، استصلاح کو ماننا اور تقسیم بدعت کو نہ ماننا ظاہر ہے کہ یہ مذہبی تفسیر ہے وہ اس حدیث کُلُّ دِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ سے اپنے اس انکار پر دلیل پیش نہیں کر سکتے کیونکہ بغیر کسی استثناء کے جو بدعت، ضلالت ہے، وہ بدعت اعتقاد ہے، مثلاً وہ عقائد جو معتزلہ قدریہ، مرجئیہ وغیرہم نے مفسد صالحین کے عقائد کے خلاف نکالے، یہ بدعت ستیہ ہیں کہ ان میں فساد ہی فساد ہے، مصلحت نام کو نہیں ہے۔ یہی بدعت عملیہ، یعنی کسی نئے عمل کا پیدا ہونا خواہ اُس کا تعلق عبادت سے ہو یا غیر عبادت سے اور وہ زمان اول میں نہیں تھا، اس میں شیخ عزالدین بن عبدالسلام کی بیان کردہ تقسیم جاری ہوگی، اسے مطلقاً بدعت ستیہ نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ وہ ان واقعات کے قبیل سے ہے جو زمانوں اور قوموں کے تغیر کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ہر واقعہ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی حکم ضرور موجود ہوگا، خواہ وہ مخصوص ہو یا استنباط کے کسی طریقے سے مستنبط ہو۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر زمانے اور ہر مکان کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ یہ دین تمام ادیان سے آخری اور سب سے زیادہ کامل ہے، کیونکہ قواعد عامہ اور قوانین حقہ پر مشتمل ہے۔ علاوہ ازیں اس امت کے علماء کو مخصوص کا قوی فہم اور قیاس و استصحاب اور ان کی قسموں کی معرفت عطا کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری شریعت مبارکہ کی متعدد خصوصیات ہیں۔

اگر ہم علامہ شاطبی کا طریقہ مان لیں اور دور اول کے بعد پیدا ہونے والے ہر عمل پر بدعت ستیہ کا حکم لگادیں اور یہ لحاظ نہ کریں کہ کس کام میں بہتری ہے اور کس میں خرابی، تو شریعت کے بہت سے قواعد اور قیاسات کو بیکار ٹھہرانا پڑے گا اور شریعت کے وسیع دائرے کو تنگ کرنا پڑے گا اور یہ کسی طرح بھی مستحسن نہیں ہے۔ — اس

مختصر بیان سے علامہ شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے انکار کا خطا ہونا اور شیخ عبداللہ بن عبد السلام کے مختار کا صحیح ہونا ظاہر ہو گیا جس کے ساتھ جمہور نے موافقت کی ہے۔

میلاد شریف

اس کتاب میں بدعت و سنت کے موضوع پر جو گفتگو کی گئی ہے، وہ میلاد شریف کی محفل کا جواز ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، چونکہ شیخ ابن مینع نے حواشی مع الماکی میں اور شیخ توبجری نے الرد القوی میں محفل میلاد شریف کے رد اور اسے بدعت ثابت کرنے کے لیے بہت سے صفحات سیاہ کئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو اس موضوع پر الگ ایک کتاب لکھوں گا۔ قاعدہ ہے کہ جو چیز پوری حاصل نہ ہو سکے، اسے بالکل ترک بھی نہیں کر دیا جاتا، اس لیے میں نے پسند کیا کہ میری یہ کتاب مختصر اور مفید رد سے خالی نہ ہو جو میلاد شریف کے جواز کو واضح کر دے۔ یہ تحریر ہے شام کے مشہور عالم اور دمشق یونیورسٹی کے کلیۃ الشریعہ کے سربراہ ڈاکٹر محمد سعید ملارمضان البوطی کی۔

کے باوجود زندگی کو ایک حال پر مجبور کیا جاسکتا ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ جو مختصر زمانہ بسر کیا، اس میں بھی زندگی ایک طریقے پر مجبور نہیں رہی، بلکہ اپنے اور آپ کے صحابہ کرام نے نئے نئے حالات میں حیات طیبہ بسر کی، صحابہ کرام کی خوش قسمتی یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ حیات انسانی کے اس پہلو کا اس طرح استقبال فرماتے کہ نہ تو اس کا مقابلہ کیا جاتے اور نہ اس سے جنگ کی جائے۔ کئی نئے نئے عرف وہ تھے جن کی آپ نے تائید فرمائی اور صحابہ کرام اور عرب کی زندگی میں پیش آنے والے بہت سے نئے حالات ایسے تھے جن کا آپ نے خوش دلی سے استقبال کیا اور ان کی طرف دعوت دی، کیونکہ غور و فکر کے بعد یہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ احوال، دین کے اصول اور اس کے احکام کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ بعض اوقات ان احوال کے زندہ کرنے اور انہیں بہترین طریقے سے حاصل کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ شریعت اسلامیہ کے علماء نے اس سے یہ قاعدہ اخذ کیا کہ اشیا میں اصل اباحت ہے، علماء احناف اور دیگر علماء نے یہ قاعدہ مستنبط کیا کہ عرف چند قیود کے ساتھ ایسا مآخذ ہے کہ مآخذ شریعت اور اس کے احکام کی بنیاد پر اسے نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔

اس تفصیل کے پیش نظر یہ بات قطعاً غیر معقول ہے کہ بدعت کا عام معنی لغوی مراد ہو، بلکہ ہم نے مسلمانوں کے علماء اور فقہاء میں سے کسی کو نہیں پایا کہ اس نے بدعت کی تفسیر اور تعریف میں یہ عجیب مذہب اختیار کیا ہو، ہاں یہ امر قابل غور ہے کہ بدعت کا خاص اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟

بدعت اور دین

میرے سامنے بدعت کی متعدد تعریفیں ہیں، الفاظ اور اسلوب کے اختلاف کے باوجود ان کا مرکز و محور ایک معنی اصطلاحی ہے، لیکن میں ان میں سے دو تعریفوں کا ذکر کروں گا۔ یہ دونوں

تعلیفیں امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں بیان کی ہیں اور اس کی دو وجہیں ہیں،
(۱) امام شاطبی ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے اس موضوع پر کھل کر گفتگو کی اور اس کے
مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔

(۲) علماء متقدمین میں سے انہوں نے بدعت کے خلاف شدید جنگ کی ہے اور اس سے
دور رہنے کے سلسلے میں تشدد سے کام لیا ہے۔

پہلی تعلیف، بدعت دین میں وہ خود ساختہ طریقہ ہے جو شریعت کے مشابہ
ہو اور اس پر چلنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مبالغہ کرنا ہے۔

دوسری تعلیف، دین میں خود ساختہ طریقہ جو شریعت کے مشابہ ہو اور
اس پر چلنے کا وہی مقصد ہو جو طریقہ شرعی سے مقصود ہوتا ہے۔

علامہ شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دو تعلیفیں اس لیے بیان کی ہیں کہ بعض علماء نے
کہا کہ یہ بدعت، عبادات کے ساتھ خاص ہے اور بعض نے اسے تمام افعال اور تصرفات
پر محیط قرار دیا، اگرچہ بعد میں ان کا میلان اس طرف ہے کہ بدعت، عبادات کے ساتھ خاص
ہے، خواہ ان کا تعلق دل سے ہو اور وہ عقائد ہوں یا ظاہری اعمال سے اور وہ باقی تمام
قسم کی عبادتیں ہیں۔

اس وقت ہمارا مقصد اس امر میں بحث یا غور و فکر کرنا نہیں ہے کہ انہوں نے دو
تعلیفیں کیوں کی ہیں؛ بلکہ ہم ان الفاظ پر غور کرنا چاہتے ہیں: طَوِّقَةُ فِي السَّيِّئَاتِ
مُخْتَرَعَةٌ۔ کوئی عمل کس وقت بدعت کے زمرے میں داخل ہوتا ہے؟
جب کوئی شخص کسی عمل کو یہ جان کر اختیار کرے کہ وہ دین کا بنیادی عمل ہے اور دین کی ایسی
جزء ہے جو بُرا نہیں ہو سکتی، حالانکہ واقع میں وہ اس طرح نہیں ہے، یہی بدعت کی رُوح ہے
اور یہی وہ راز ہے جس کی بنا پر شارع علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا اور اسی لیے اس کا
نام بدعت رکھا گیا ہے۔

اس کا اور اس کے بعد اُس پر عمل کرنے والوں کا اجر ہے، جبکہ بعد والوں کے اجر میں بھی کمی نہیں کی جائے گی اور جس نے اسلام میں بُرا طریقہ نکالا، اس پر اس کا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہے، بغیر اس کے کہ بعد والوں کے گناہ میں کمی کی جائے۔

معیار کیا ہے؟

اس کے بیان کے لیے طویل تفصیل کی ضرورت ہے، لیکن ہم آئندہ سطور میں مختصراً بیان کرتے ہیں،

بدعت کا تفصیلی ذکر اس سے پہلے کیا جا چکا ہے، انسانی افعال اور تصرفات اگر اس بدعت کے تحت داخل نہیں، لیکن شریعت میں ثابت شدہ اوامر یا نواہی کے منافی ہیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مخالف، حرام یا مکروہ کہا جائے گا، خواہ وہ نوپیدا ہوں یا قدیم اور معروف، مثلاً اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں یا ایسی مجالس جن میں مخالفِ شرع امور کا ارتکاب کیا جاتا ہو، ان کا حکم واضح ہے اور محتاجِ بیان نہیں ہے۔

اور اگر وہ افعال، شریعت کے احکام اور تفصیلِ آداب کے موافق ہیں اور مدحِ خدا تو ان پر تائید اور ثمرات کے لحاظ سے احکام جاری ہوں گے۔ پانچ امور ایسے ہیں جن سے متعلق مصالح کی حفاظت کے لیے دین آیا ہے، یعنی دین، زندگی، عقل، نسل اور مال۔ وہ افعال جو احکامِ شریعت کے موافق یا مخالف نہیں ہیں، اُن سے ان پانچ مصلحتوں میں سے کوئی ایک مصلحت حاصل ہوتی ہے، تو وہ سنتِ حسنہ کے قبیلے سے ہیں، البتہ واجب یا مستحب ہونے کے لحاظ سے ان میں فرق ہوگا، جس قدر اس مصلحت کے ثابت کرنے کی ضرورت زیادہ ہوگی، اسی قدر اس فعل کی طلب بھی شدید ہوگی، کیونکہ یہ فعل کبھی تو ان مصلحتوں کی بنیادی ضرورت ہوگا اور کبھی ان کی آرائش اور زیبائش کے ذیل میں آئے گا۔ اور جو فعل ان مصلحتوں میں سے کسی ایک کو ختم کرنے یا اُسے نقصان پہنچانے کا سبب ہوگا۔

وہ سنتِ ستیہ کے زمرے میں آئے گا کبھی حرام اور کبھی مکروہ ہوگا۔ اور جو فعل ان مصلحتوں کے لیے مفید یا مضر نہیں ہوگا، اسے مباح یا عفو کے ذیل میں شمار کیا جائے گا۔

جب حقیقتِ تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آگئی، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ بدعتِ حسنہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے جیسے کہ بعض حضرات نے دورانِ بحث و حکم کیا، بلکہ اصطلاحِ شریعت میں بدعت، ضلالتِ قبیحہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ بدعت کا معنی یہ ہے کہ دین کے بنیادی امور میں اضافہ کر دیا جائے جو کسی صورت میں حسن نہیں ہو سکتا۔ بعض اہل علم نے جس امر کو بدعتِ حسنہ گمان کیا ہے، وہ اس طریقے کے ذیل میں آئے گا جسے رسول اللہ ﷺ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنتِ حسنہ فرمایا ہے اور یہ وہی ہے جسے علماء اصول نے بعد میں مصلحتِ مکررہ کا نام دیا ہے۔

اس سنتِ حسنہ کی مثال وہ محافل ہیں، جنہیں مسلمان مختلف مناسبتوں سے منعقد کرتے ہیں، مثلاً سنِ ہجری کی ابتداء میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادتِ پاسداشت کے موقع پر، اسرار اور معراج کے بیان کے لئے، فتح مکہ اور غزوہ بدر وغیرہ کے ذکر کے لیے منعقد کی جانے والی محفلیں، جن سے دینی مصلحت سے متعلق فائدے کے حاصل ہونے کی توقع ہوتی ہے، خواہ وہ مصلحت از قبیل ضرورت ہو یا آرائش۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ان اعمال کے آثار اور ثمرات ایسے نہ ہوں جو مذکورہ بالا مصلحتوں کے لیے مضر ہوں، وہ مصلحتیں ان افعال پر بہر حال مقدم ہیں۔

محفل میلاد شریف بدعت نہیں ہے

بدعات کے سلسلے میں غور و فکر، ان کے خلاف جنگ کرنے اور لوگوں کو ان سے دور رکھنے کے بارے میں مذکورہ بالا تفصیل، وہ علمی انداز ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے اور بلا شبہ

علمی انداز کی پیروی کرنے سے ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر یا دیگر مناسبتوں کے پیش نظر منعقد کی جانے والی محافل کو بدعت قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ ان محافل کا منعقد کرنے والا کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ محافل دین کی جڑ ہیں یا دین کی حقیقت میں داخل ہیں کہ اگر انہیں ترک کیا گیا، تو ترک کرنے والا گنہ گار ہوگا۔ یہ محافل اجتماعی مسرت و شادمانی کی مظہر ہیں جن سے دینی بھلائی کی توقع ہوتی ہے۔ نیز یہ سنتِ ستیہ کے ذیل میں ہرگز داخل نہیں ہیں، بشرطیکہ ان میں کسی حرام کام کا ارتکاب نہ کیا جائے اور یہ محفلیں ایسے کاموں سے پاک ہوں جو اس فائدے ہی کو ضائع کر دیں جس کے حصول کی ان محافل سے توقع کی جاتی ہے۔

اور اگر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو ان مجالس میں ایسے کام بھی شامل کر دیتا ہے، جو ان کے نتائج و ثمرات کے لیے مضر ہو تو واجب ہے کہ اسے ایسے کام شامل کرنے پر تنبیہ کی جائے، نہ یہ کہ اسے اصل کام ہی سے روک دیا جائے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو عباداتِ مشروعہ کو غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن ثمرات کی توقع تھی، وہ حاصل نہیں ہوتے، کیا ایسے شخص کو عبادات کی ادائیگی ہی سے روک دیا جائے گا؟ (خلاصہ یہ کہ اگر کوئی شخص محفل میلاد میں غلط کام کرتا ہے، تو اسے غلط کام سے روکا جائے نہ کہ میلادِ شریف سے، مثلاً مسجد میں کُتّا داخل ہو جائے، تو اسے مسجد سے نکالنا چاہیے نہ کہ مسجد ہی گرا دی جاتے ۱۲ قادری،

ہمیں تسلیم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ سننے کے لیے لوگوں کا جمع ہونا ایک ایسا امر ہے جو آپ کے زمانہ مبارک کے بعد پیدا ہوا، بلکہ اس کا ظہور ہی چھٹی صدی کے اوائل میں ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ محض اس بنا پر اسے بدعت کہنا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان: مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَالَيْسَ مِنْهُ مَقْصُودِ سَرِّ لَعَلَّہُ کے تحت داخل کرنا صحیح ہے؟ اگر ایسا ہے تو انہیں چاہیے کہ

لے جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام نکالا، جو اس سے نہیں ہے، وہ مردود ہے ۱۲ قادری

اگر ان کے بس میں ہو تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد پیدا ہونے والی ہر چیز کو اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ وہ سب کچھ از قبیل بدعات ہے۔

اس تمام گفتگو کے بعد میں کہتا ہوں کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بدعت کا جو مطلب ہم نے سمجھا ہے وہ غلط ہے اور صحیح وہ ہے جو مخالفین کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز بدعت اور حرام ہے جو لوگوں نے نئی ایجاد کی، اگرچہ وہ اسے نفیس دین اور اس کے احکام میں داخل بھی نہ مانتے ہوں، تاہم یہ مسئلہ اختلافی ٹھہرے گا جس میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔ (اس سلسلے میں ایک فریق کا دوسرے فریق کو مشرک قرار دینے کا کیا جواز ہے؟ ۱۲ قادری)

اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے آداب میں سے یہ ہے کہ ان اوصاف کا حامل جب مجمع عام میں کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے امور سے سامعین کو منع کرے جن کے ممنوع ہونے پر اتفاق ہو اور رُوتے سخن ان مسائل اجتہادیہ کی طرف نہ پھڑکن جن میں مسلمانوں کا اختلاف ہے۔ مسائل اجتہادیہ میں مجتہدین اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کا فہم و اجتہاد جہاں تک پہنچا ہے، اسے اپنائیں۔ مختلف فیہ مسائل میں سختی سے منع کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اختلافات کی غلیج مزید وسیع ہو جائے، مسلمانوں کی وحدت پارہ پارہ ہو جائے اور بغض و عناد کا تعفن ہر سو پھیل جائے گا۔

ہمارے سامنے اور اس پاس ایسے بڑے بڑے جرائم بکھرے ہوئے ہیں، جن کے خطرناک ہونے اور مضرت رسانی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کے علاج اور ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے اپنی قوم کو متحد کرنے میں اگر ہم اپنی تمام زندگی بھی صرف کر دیں تو شاید کافی نہ رہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان جرائم کو نظر انداز کر دیں، جن کے بارے میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے اور اپنے شخصی اجتہادات کی حمایت اور ان سے مختلف حکمت نظر سے محاذ آرائی میں مصروف ہو جائیں، حالانکہ ان جرائم سے چشم پوشی اور خاموشی اختیار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے جو بالاتفاق ممنوع اور ناجائز ہیں۔

— (ڈاکٹر بوطی کا مقالہ ختم ہوا)

حسامتہ

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق و عنایت سے یہ کتاب پایہ تکمیل کو پہنچی۔ بارگاہِ الہی میں دعا ہے کہ اسے قبول فرمائے، اسے فائدہ مند بنائے اور حبیبِ کریم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے دلوں کو قریب کرنے اور اُس حق و صداقت پر مجتمع ہونے کا سبب بنائے جس کی تبلیغ کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا اور جس کی ہدایت دی۔

میں نے اس کتاب میں کتاب و سنت اور سلف صالحین کے اقوال و افعال سے لائے شرعیہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور مخالفین سے گفتگو کرنے اور ان پر ذکر کرنے میں اسلامی آداب و احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے انتہائی شائستہ انداز اختیار کیا ہے مجھے یقین ہے کہ حکمت و دانش، مومن کا گم شدہ سرمایہ ہے اور مخالفین کو جب حق کا ادراک ہوگا اور روشن دلائل سے حق بے نقاب ہوگا، تو وہ ضرور اس کی طرف رجوع کریں گے اور اسے قبول کریں گے، انشاء اللہ تعالیٰ!

ان حضرات کو چاہیے کہ ذاتی انا کو برطرف کر دیں جو وسیع عالم اسلام میں ان کے اور جمہور مسلمانوں، اہل سنت و جماعت کے درمیان دبیز پردے کے طور پر حائل ہے۔

اب وقت آپہنچا ہے کہ اہل اسلام جج کریں، اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور اور آپ کی مسجد شریف کی زیارت کریں۔ محبت و مودت اور اخوت کی نگاہیں ایک ایک چپے کا احاطہ کر لیں۔

ہم اپنے دشمنوں، یہود و نصاریٰ، مجوس اور ان کے سرپرستوں پر غالب آنے کی امید کس طرح کر سکتے ہیں؟ جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ دیکھنے والا ہمیں مجتمع دیکھتا ہے، اور ہمارے دلوں میں مشرق و مغرب کی دوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ ہم میں سے ایک دوسرے کو بدعتی، کافر اور مشرک قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَهُ حَتَّىٰ يَخِيرُوا مَا يَأْتِيهِمْ (الزمر ۳۳)

”بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، جب تک وہ اپنی حالت نہ بدلیں۔“

اللہ تعالیٰ ہمارے ارادے کا گواہ ہے، وہی توفیق کا مالک ہے، برائی سے باز رہنے اور نیک کام کرنے کی طاقت اسی کی عنایت سے ملتی ہے۔ اسی سے امداد کی درخواست ہے، اسی پر بھروسہ ہے۔ دنیا و آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے۔

السید یوسف السید ہاشم رفاعی

ص - ب (۴۲) الصفاة

المنصورية — الکویت

سنہری مرقع

مکمل کتاب چھاپنے اور بنانے کا واحد ادارہ

اشرفی بک پبلشنگ ہاؤس

پرنٹنگ: محمد اسحاق اینڈ مچولا بھادرز

انڈین بجائی ٹیٹ (بائیں طرف) لاہور

مآخذ و مراجع

- ۱- قرآن کریم
- ۲- صحاح سته شریفه
- ۳- مجموع الاربعین من احادیث سید المرسلین، از علامه نهانی
- ۴- الایمان بعوالم الآخرة ومواقفها، از علامه شیخ عبداللہ سراج الدین
- ۵- الاقتراح فی بیان الاصطلاح، از امام تقی الدین بن دقین العید
- ۶- العقائد الاسلامیة، از علامه شیخ سید سابق
- ۷- قضایا الوسیلة، از شیخ محمد زکی ابراہیم
- ۸- طی السجل واشرف الوسائل، از سید محمد مهدی رفاعی الرواس
- ۹- نور الاسلام، از شیخ عبدالکریم محمد، مدرس
- ۱۰- البرهان المؤید، از حضرت سید احمد رفاعی
- ۱۱- الدولة المکیة، از حضرت شیخ مولانا احمد رضا خاں
- ۱۲- لطائف المعارف، از امام ابن رجب علی حنبلی

آرڈر	کتاب	نام مصنف	قیمت
	المقدمة الجزيرية (مترجم)	علامہ جزری شافعی ترجمہ قاری محمد یوسف	۵/۰۰
	العقد النامی شرح شرح جامی عربی	علامہ رحیمی اکینئی	۶۵/۰۰
	المرقاۃ (عربی) علامہ فضل امام	حاشیہ مولانا عبدالحکیم شرف قادری	۱۳/۵۰
	بدائع منظوم	حاشیہ مولانا عبدالحکیم شرف قادری	۶/۰۰
	تجوید	استاذ القراءہ قاری محسب الدین احمد	۲/۲۵
	تأسیس النظر عربی	امام ابو عبد اللہ بن عمر بن عیسیٰ اللابی	۱۰/۰۰
	پندنامہ	شیخ عطار - حاشیہ مولانا بشیر احمد سیالوی	۵/۰۰
	جواهر المنطق	مولانا بدر الدین احمد قادری	۸/۰۰
	شرح میرزا ہد ملاجلال (عربی)	شارح علامہ عبدالحق خیر آبادی	۱۸/۰۰
	شرح مرقات	" " " " " "	۱۸/۰۰
	صرف بھترال	مولانا حکیم منور الدین	۱۰/۵۰
	قاری قاعدہ	مولانا عبد الرشید فتح پوری	۳/۰۰
	قانونیہ کھیوالی	مولانا نور الحسن	۶/۰۰
	کرمیا (سعدی)	حاشیہ مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری	۲/۰۰
	نام حق	" " " " " "	۳/۰۰
	نخمیر (آرڈو)	" " " " " "	۱۳/۵۰
	لغۃ صرف	مولانا حافظ محمد عبدالنار سعیدی	۵/۰۰
	التوسل	حضرت مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاری	۶/۰۰
	اسلامی نصاب دوم	جناب قاضی عبدالحکیم ایم اے	۱۰/۵۰

آرڈر	کتاب	نام مصنف	قیمت
	اسلامی نصاب چہارم	جناب قاضی عبدالحکیم ایم اے	۱۶/۵۰
	المبین (عربی زبان کی برتری)	مولانا پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری	۲۱/۰۰
	الروض المجود (تحقیق مسندہ الموجد)	علامہ فضل حق خیر آبادی	۴/۵۰
	زلزلہ انگریزی ترجمہ	علامہ ارشد القادری	۲۰/۰۰
	العلامة فضل حق الخیر آبادی (عربی)	ڈاکٹر فخر النساء بیگم	۹۰/۰۰
	الیواقیت المہرۃ (عربی)	مولانا غلام مہر علی چشتی	۱۵/۰۰
	امتیاز حق	راجا غلام محمد	۱۸/۰۰
	استاذ العلماء مولانا لطف اللہ	نواب محمد حبیب الرحمن خان	۴/۵۰
	علی گڑھی	شیردانی	
	تاریخی فیصلہ	مولانا محمد وحید الدین امانی	۴/۵۰
	تاریخ تناویلات	سید مراد علی علی گڑھی	۴/۵۰
	خطبات رضویہ	اعلیٰ حضرت بریلوی	۳/۰۰
	دوام العیش	" " "	۴/۵۰
	دواہم فتوے	" " "	۴/۵۰
	دونا مور مجاہد	مولانا محمد صدیق ہزاروی	۴/۵۰
	سبع سنابل (فارسی)	سید اسادات امیر عبد الواحد بلگرامی	۲۴/۰۰
	شہنی کانفرنس ملتان (رہنما)	محمد عبدالحکیم شرف قادری	۶/۰۰
	قاضی سلطان محمود	سید نور محمد قادری	۱/۵۰
	مولانا عبد القدیر بدایونی	پروفیسر محمد مسعود احمد	۲/۰۰
	نغمۃ توحید	مولانا محمد عبد الغفار ظفر صابری	۱۸/۰۰

المطبوعات العربية

٨٠-..	للعلامة عبد الحكيم السيلوكي	حاشية البيضاوي
٣٥-..	للعلامة علي القاري	شرح القصيدة البردة
٢٧-..	للعلامة السخاوي	القول البديع
١٢-..	للعلامة احمد بن حجر المكي	الجوهر المنظم
٣٦-..	للعلامة محمد بن علوي المكي	مفاهيم يجب ان تصحح
٩٠-..	للكتورة قمر النساء	العلامة فضل حق الخير آبادي
١٥-..	للعلامة غلام مهر علي	اليواقيت المهرية
٤٥-..	للعلامة فضل حق الخير آبادي	حاشية القاضي مبارك
١٨-..	للعلامة عبد الحق الخير آبادي	شرح الحواشي الزاهدية على ملاجلال
١٨-..	" " "	شرح المرقاة
٢٥-..	للاستاذ محمد منشا تابش القصوي	الدعوة الى الفكر
٦٥-..	للعلامة محمد رحى الاكيني	العقد النامي على شرح الجامي
١٢٥-..	للعلامة بحر العلوم عبد العلي الكنوي	فوائح الرجوت في شرح مسلم الثبوت
١٠-..	للامام عبد الله بن عمر الدبوسي	تأسيس النظر
١٢٠-..	للامام عبد الله بن احمد النسفي	كنز الدقائق
١٠٠-..	للامام علي بن ابي بكر المغربي	الهداية (ج ٢-١)
٢٥-..	للعلامة سعد الدين التفتازاني	شرح العقائد
١٦-..	عبد الله العيزدي	شرح التهذيب
٣٦-..	قطب الدين الرازي	القطبي
١٢-..	المفتي السيد فضل حسين	مقالة الفرائض

مکتبہ قادریہ کی گراں قدر پیشکش

العلامہ فضل حق خیر آبادی

مع تحقیق کتابہ

النورۃ الہندیہ

محترمہ فاضلہ ستر النساء بیگم ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی، لیکچرار گورنمنٹ کالج،
انوار العلوم، حیدر آباد، دکن (بھارت) کا مایہ ناز تحقیقی عربی مقالہ جس پر موصوفہ
کو جامعہ عثمانیہ، حیدر آباد دکن سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی۔

پانچ سو صفحات پر مشتمل اس مقالہ میں مجاہد جنگ آزادی ۱۸۵۷ء
بطل حریت، خاتم الحکماء و المتکلمین علامہ فضل حق خیر آبادی قدس سرہ کے
علم و فضل، شعر و سخن اور مجاہدانہ کارناموں کا دلکش انداز میں جائزہ لیا گیا

ہے۔ ————— جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کی خون رنگ داستان —————
علامہ کے قلم کے تاریخی ادبی شاہکار النورۃ الہندیہ کی تحقیق
————— علامہ کے قصائد و مکاتیب کا نادر مخطوطہ خود علامہ کے قلم سے۔

قیمت --- ۹۰

مکتبہ قادریہ جامعہ نظامیہ رضویہ ہارمندی لاہور